

نَجْمٌ مِنْهُجٍ إِسْلَامِي

دكتور حسن الشقاوي

استاذ ورئيس قسم الفلسفة
كلية الآداب — جامعة الإسكندرية

نَجْوْمِہٖجِ اِسْلَامِی

دکتور حسن الشرقاوی

بسم الله الرحمن الرحيم

- « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الزاريات : ٥٦)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (المائدة : ٤٤)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » (المائدة : ٤٧)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » (المائدة : ٤٥)
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » (المائدة : ٤٨)

مقدمة:

أن القضية الكبرى التى نتعرض لها اليوم هى قضية المنهج الواجب الاتباع سواء كان فى مصر بخاصة والعالم الإسلامى بعامة فلقد أنبهر كثير من المتعلمين بالتقدم التكنولوجى فى العالم العربى وراحوا أن يواكبوا هذا التقدم عن طريق المحاكاة والتقليد لما يقوم به الغربيون من استكشافات وانجازات علمية وطبيعية ، وزعم بعضهم أنه لابد من أن تأخذ لكل حسن تصل الى مرتبتهم فى التقدم التكنولوجى والعمرانى وغيره .

لقد نسى هؤلاء أن الغربيين أنما تقدموا فى مجالات العلوم المسخرة للإنسان ، وذلك عن طريق الخطأ والصواب فخرجوا فى معاملهم ومصانعهم وهؤوساتهم وسعوا لحل المشكلات التى تقابلهم عن طريق الاختبارات والتجارب ويسرت لهم حكوماتهم اجراء تجاربهم وأغدقت على العاملين فى هذه المجالات المال والتقدير فنجحوا فى استنباط كثير من المستكشافات وأضافوا الى العلوم المسخرة أنواعا من المستحدثات التى جهلها الإنسان من قبل .

ونحن لا نشكك أن ذلك نوع من الجهاد والاجتهاد مطالب به الإنسان فى سعيه فى الحياة الدنيا لكن العلوم المسخرة للإنسان كالتربية والكمياء والطب والهندسة والصيدلة والعمران هى علوم يستطيع الإنسان أن يسعى فى ملكبها ، ويتحضر على ما أراد الوصول اليه بعمله وعلمه لان الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه :

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض »

(لقمان : ٢٠)

فالعلوم المسخرة للانسان يمكن أن يسعى الانسان فيها ويحصل ما يعترضه من اشكالات بفكرة الذاتى وعمله اليدوى ليستكشف ما أستغلّق عليه ، ويتعرف على ما جهله وهذا يعد من قبيل علم السنن الكونية التى تحتاج الى البت والدراسة والتجربة لاستكشاف مجاهلها والتعرف على حقائقها •

لكن الانسان الغربى انبهر بمستكشافاته وأغتر بما حصله من العلوم المسخرة فاراد بمنهجه الذاتى وفكره العقلى أن يطبق المنهج العلمى على العلوم الحياتية مثل الاخلاق والتربية وعلم النفس والاقتصاد •

وتابعه فى ذلك كآير من المستغربين من الدول النامية بهدف التقدم فى مجالات العلوم المختلفة ، ونشأت لذلك نظريات تجريبية وضعية وحسية ووجودية وعلمانية وعقلية تستهدف تطبيق المنهج العلمى فى العلوم الحياتية والسلوكية والانسانية ، فنشأت نظريات فلسفية وتقنيين قانونية وأحكام تربوية ومبادئ أخلاقية تتعارض مع حكم الله ومع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والنفس المستقيمة ولو كان الانسان يستطيع بعقله أن يصل الى قواعد وغايات وأصول العلوم الحياتية ما كان هناك داع الى أن يتنزل الله علينا بالانبياء والمرسلين وبكتبه السماوية التى تهدى الانسان الى المنهج والشرعة التى يجب أن يسير عليها الانسان فى حياته الحاضرة والمستقبلية •

« ولكل أمة منه جعلنا شريعة ومنهاجا »

فأله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الانتفاء مبشرين ومنذرين ليعرفوا.
الإنسان ما هو الحق وما هو الباطل وما هو طريق الاستقامة والعدل ، وما
هو طريق الانحراف والباطل فإذا أنتهج الإنسان المنهج الذى رسمه الله
للإنسان فى القرآن الكريم لابتعد عن الاسراف والتقتير والافراط والتفريط
سواء فيما يتعلق بالماديات أو الروحانيات — وأعتدل أمره وسار فى الوسط
العدل الذى يصلح للإنسان فكرا أو سلوكا وتطبيقا •

أما إذا ابتعد الإنسان عن منهج الله ورحمته فإنه يقع فى الشطط وينزل
بعقله فى التناقضات المتشابهات ، والتأويل والتبرير والوسوسة والرياء
والياس ، ويصل الى الباب المسدود فلا يعرف فى آخر الامر أى الطريق
الواجب الاتباع ، ولقد توصل كثير من المثقفين الغربيين الى هذه الحقيقة
وعلموا أن الإنسان بدون المعامل الايمانى لا يستطيع أن يتعرف على
حقائق الاشياء وأنه لى يصل الإنسان الى حقائق الامور لابد أن ينتهج
المنهج الايمى الرحمانى الربانى الذى يعرف الإنسان بالسلوكيات الواجبة
الاتباع فى الدنيا وفى الآخرة ، فالمنهج الغربى أنما يقسم بين الفلسفة
والدين وبين العلم والايمان ولم يستطيع أن يحل وحده مشاكل الإنسان
المعاصرة ، وبذلك ازدادت هذه المشاكل بصورة رهبة وتراكمت الامراض
النفسية والبيولوجية تراكما خطيرا فى هذا العصر نتيجة لمحاولة تطبيق
المنهج النفاص بالمسخرات على الإنسان فضل سواء السبيل •

ان الاسلام هو صورة النهاية الخاتمة للرسالات السماوية وهو نور

وهداية وشفاء للقلوب الظالمة الى معرفة الله وهو العلاج الوحية لكل
المشاكل والقضايا التي يعاني منها الانسان المعاصر .

ذلك فاننا نعرض للمنهج الاسلامي الخاص بالعلوم الحياتية عسى أن
يكون شفيعا لنا يوم القيامة .

« والله ولي التوفيق »

منهج الاسلام :

يستمد المنهج الاسلامي ^(١) أصوله من الشريعة الالهية التي ترسم للانسان الطريق الواجب الاتباع في الدنيا والاخرة .

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » (المائدة : ٤٨)

لقد بعث تعالى لكل أمة من الامم التي نزل فيها أنبياءؤه . شريعة ومنهاجا واضحا مستقيما . بمثابة السراج المنير والخليل الصادق حتى يمكنهم أن يهتدوا الى الحق ويسلموا من الضلالة .
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »

(الاسراء : ١٥)

« ولقد بعثنا في كل أمة رسولا »

ولو شاء الله تعالى لجعل للناس أمة واحدة ذات مشارب واحدة . .
وأفكار متوحدية وأخلاق متوافقة لا تختلف عليها ملتهم ونحلهم ولا يتفرق خلقه تعالى شيما وأحزابا ^(٢) ، ولكن الله لحكمته البالغة في تنظيم هذا الكون ، وعلمه الواسع بخلقهم ولعده في ملكه ودفعه الناس بعضهم ببعض لكيلا تفسد الارض أرسل للناس أنبياءؤه بالشرائع مبشرين ومنذرين ليختبرهم أيهم أحسن عملا وليبين المطيع منهم والعاصي والمخلص منهم والمرائي والصادق والكاذب فيجازى بالحق كل منهم بحسب عمله دون ظلم .

(فصلت : ٤٦)

« وما ربك بظلام للعبيد »

(١) نحو منهج علمي اسلامي .

(٢) محمد المبارك : ذلعية الاسلام .

واقـد ختم تعالى هذه الشرائع وتلك المناهج بالرسالة المحمدية وأبلغ رسوله محمد ﷺ ، بما يهم الناس معرفته عن رسله السابقين ، وما اختلف الناس فيه وما حرفوه من تلكم الشرائع وما تفرقوا اليه من فرق وأحزاب ونعرات وعصبيات وما أدعوه على الله من الكذب وما ألصقوه برسله من مفتريات ومزاعم وأكاذيب وأوضح تعالى للرسول الكريم محمد ﷺ ما أوكله بتبليغه وما نهاه عن أتباعه •

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » • (الجاثية : ١٨)

وقد بين تعالى لرسوله الكريم المنهج القويم والشريعة المثلى المبينة والدلائل الثابتة والحجج الدامغة ليبصر الناس بها ويرشدوهم الى الهدى والدين الحق النهائي •

« هو الذى أرسل رسوله بالهدى وحين الحق ليظهره على الدين كله » (الصاف : ٩)

لقد أوحى تعالى الى النبى الامى ان يبلغ منهاجه الى الناس كافة بلا تفصيل لطائفة دون أخرى أو أمة دون أمة ولا أن يميز في دعوته بين عربى وأعجمى ولا أبيض وأسود ليعرف الناس كل الناس من أن شريعة الله الخاتمة للشرائع قد أوحى بها وأنه لا عذر لهم بعد اليوم فى التبشير والانذار •

« وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (سبأ : ٢٨)

وهذا المنهاج الاسلامى لم يخل شيئا يهم الناس معرفته ، ولم تهمل آياته أن تركى أيمان المؤمن وثبت قلبه وتوقظ المشرك من غفلته وتدعوه

الى التوجيه ونبذ الغواية والضلال ولم يترك القرآن الكريم حجة على الله
اذا أحصى كل شيء فى أمام مبين •

« لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (النساء : ١٦٥)

« وكل شيء أحصيناه فى أمام مبين » (يس : ١٢)

لقد أوضح تعالى منهجه للناس غير محتاج الى غناء تفكير أو كثرة
تأمل وتأمل اذ كل شيء خلقه بقدر فهذا الكون العريض الفسيح يسير بنظام
فريد وأن الانسان يستطيع بما ركب فيه من هركات حسية كالسمع والبصر
والافتدة أن يدرك ما حوله من كائنات وأن يستشعر الدفء والجمال بما
تؤديه لانعام له من منافع ، وما تشبع لحومها فيه من جوع وما تيسر له
الفاكهة من شراب مختلف الالوان والطعم ، وما ياكله من البحار من أسماك
فكل شيء فى هذا الكون له وظيفة محددة ورسالة معينة ولقد أوصى الله
الانسان بعد أن أعطاه القدرة على الاختيار والتفضيل أن يعمل على أنتهاج
الصراط المستقيم ولا ينحرف عن الفطرة السليمة كما أوصاه تعالى أن يؤدي
حقه وأن يؤدي ما فرضه تعالى عليه من فرائض وتكاليف وأن لا ينسى نصيبه
من الدنيا وهذا مطالب عدل ورحمة وأحسان •

الباب الأول

المنهج الإسلامي

الفصل الأول

بين لا اله • • ولا اله الا الله

الاسلام اسلام الوجه لله والاسترسال معه تعالى ، وظاهرة السلام
وباطنه الاستسلام لله • • والمسلم المؤمن حياته التوحيد ، والتوحيد رؤيا
بصرية وقلبية ، وبالنفوس والعقل والروح جميعا •

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »
(آل عمران : ١٨)

وشهود أن لا اله الا الله قمة التوحيد ، وثماره ، وباليقين في الله
ترداد في قلب المؤمن السكينة ، وتعمده قوى الخير ، وترعرع في نفسه معاني
الطاعة ، ويشرق صدره بنور الاخلاص • • فيحصد عمله فضلا وعلما •

ان لا اله الا الله هي الحرة الفريدة ، والجوهرة الوحيدة ، والفتاح
الذهبي لدخول المؤمن الى التعميم ، والتمتع بالامن والسلام ، والاقامة في
دار السكينة والخلد •

« هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع
أيسانهم » (الفتح : ٤)

ان الايمان بأنه لا اله الا الله ، فتح للابواب المستغلقة ، وحل لكل
المشاكل الحياتية المعقدة ، وفصل لكل العوائق والسجود المحصنة ، وبإسمه
تعالى يعرف الانسان نفسه ، ويذكره بعديه الى حقيقته ، ويدعائه يستجيب
الى رجائه • •

• فكيف يزعم المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن بعض الاشقياء من
المشركين والضالين يصدقون في القول ، ويتفانون في العمل ، ويأتون أفعالا

للاخير ويساعدون المحتاج والفقير ، ويصلون الرحم ، ولا يضرّون أحداً من الخلق . . . ورغم ذلك والمسلمين يحكمون عليهم مسبقاً بدخول النار . . . ويصورنهم للناس على أنهم وحوش ضارية ، ونفوس أمارّة ، وقلوب قاسية ويسلبونهم كل معنى جميل .

وهؤلاء المنافقون يواصلون هجومهم على الدين القيم والشريعة الغراء . ويدعمون هجومهم بحال المسلمين السيء . في هذا العصر الغرب من تناحرهم وتصارعهم وتبطلهم وينتهون آخر الامر الى تساؤل خبيث : هل يمكن أن يقال الآن ان المسلمين سيدخلون الجنة ، وأن الكفار سيدخلون النار ؟

أننا اذا قمنا الامور بمقاييسنا المادية وقيمتنا الواقع بمحركاته الحسية ، وحكمنا على الاحداث بفكرنا العقلاني ، لوقعنا في الريبة والشك والقتوط واليأس .

أما اذا أطلعنا الله ورسوله وعملنا بما علمنا ، وصدقنا وأخلصنا بأن قضية الخلق انما تتمدد في الكفر والايمان ، في لا اله وفي « لا اله الا الله » ويدور حول هذه القضية كل شيء ، وبها يتقرر مصير كل انسان على هذه الارض سواء جنة النعيم أو الى العذاب المقيم . . .

ولا يهمه تعالى مفهومنا المادي عن التخصر ولا يحكم تعالى على صلاحنا بتفوقنا التكنولوجي أو العسكري ، ولا يعيز فئة دون أخرى لمجرد احترامنا القانون الوضعي الظاهري ، والنظام الاجتماعي الذي شرعه البشر من حون الله .

أن قضية أدعاء الربوبية والفرور والعجب بالنفس قضية قديمة وحديثة

في آن واحد • فلقد تناول فرعون على الله ، وادعى اللاهوتية ، وظن أنه
مخلدا في الارض ، وقال لقومه : أنا ربكم الاعلى •• كما ورد في القصص
القرآني في قول عز من قائل :

« وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب • اسباب
(غافر : ٣٦ ، ٣٧)

لقد أراد فرعون أن يستظهر قوته وأن يؤكد على جبروته وسطوته وقد
جمع الله له — لحكمة — كل أسباب السلطة في عصره ، وفتنه بالمعدة
والادوات التي يصنع منها ما يريد •• وأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا
يتعالى في السماء لكن هذا البناء لم يكن لعبادة الله ولم يكن ذلك التعمير من
أجل لا اله الا الله وإنما كان تحديا للربوبية — وتحديا على خالقه وموجوده
تحدى الكافر واعتراضه على الله ، مشكلة أنسانية تظهر في كل وقت وحين
امهال الله للكافرين ، وتمكينهم في الارض ، واظهارهم بمظهر القوة والحكم
ليس •• لا فتنة لهم •

لقد هدم صرح فرعون بأمر الهى ، وأزيلت من الوجود أهم ذات
حضارات عظيمة وما هي الحضارة الغربية الحديثة ترفع شعار التمرد
وتعترض على كلمة الله وتظن كما ظنت الامم الغابرة أنها مخلدة في الارض
وكان قصة الجنة تتكرر في العصر الحديث :

« وجعل جنته وهو ظالم لنفسه قال ، ما أظن أن تبديد هذه أبدا »

(الكهف : ٣٥)

ثم يقول له صاحبه المؤمن وهو يعظه :

« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله »

(الكهف : ٣٩)

لكنه لم يفعل لغروره بالدنيا وطول أمله فيها وتحديه لله فكان انتقامه تعالى شديدا :

ان لا اله الا الله غاية كل شيء وهي هدف الحياة في كل شيء ، وبدونها يفسد كل شيء . . . أنها كلمة التوحيد التي من أجلها خلق كل شيء .

يختلف الناس في تفهم « لا اله الا الله » فمنهم من يرددها بطريق المحاكاة والتقليد ، مقتنياً بالديه أو بمعلميه دون أن يتعمق معناها ويتعرف على مغزاها ويسلك في اتباعها طريقه تعالى ، وانما يدفعه لقولها حسن الظن بمعلميه وما اكتسبه من العادات التي نشأ عليها وتربى في ظلها

أما اذا تأمل معنى « لا اله الا الله » وعلم أنه لا خالق سواه ، فقد تقدم خطوة في طريق الله — سبحانه وتعالى — وأقتنع بقولا وفعلنا أن لا اله الا الله ، وأرتفع درجات في باب المعرفة عن طريق التأمل وطول النظر .

ثم أنه اذا قال « لا اله الا الله » وأقنع بأن لا اله الا الله ، وصديق في قوله وتقناعته بأن لا اله الا الله توصل منه الى الله وفضلا الى الايمان وهنا يحظى المؤمن بالسكينة .

« هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا جمع ايمانهم »

وفي هذا المقام ينعم عليه بالبشورات وهي رؤى يراها المؤمن فتتحقق له ويفيض الله عليه بالنعم والمن والعطايا والهبات — ويقترّب ويؤمن ويشهد أن لا اله الا الله .

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »
وفي الشهود وهو قمة التوحيد ، وذروة الاصطفاء ، يلهم ببعض
المعارف الرحمانية وينال المنازل الرفيعة ويرى ما لا عين رأت ولا أذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر •
فإذا أنتقل نزل في جنة النعيم ، ليلقى ربه راضيا مرضيا ، وقد أعد له
في مقام صدق ما أعد للمقربين ، كما وعد رب العالمين :
« على سرر موضونة ، متكئين عليها متقابلين ، يطوف عليهم ولدان
مخلدون ، باكواب وأبارق وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ، ولحم طير مما يشتهون ، وحور عِين ، كأمثال اللؤلؤ
المكنون ، جزاء بما كانوا يعملون ، لا يسمعون فيها لنوا ولا ثائما الا قتيلا
سلاما سلاما » •
(الواقعة : ١٥ — ٢٦)

٢ — الـريـويـيـة والـعبـوديـة

— شـهـود أن لا اله الا الله قمة التوحيد ، وثماره اليقين وباليقين في الله
تردد في قلب المؤمن السكينة وتعمره قوى الخير ، وترعرع في نفسه معاني
الطاعة ويشرق صدره بنور الاخلاص فيحضر عمله فضلا وعلمًا .
« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »
(آل عمران : ١٨)

والاسلام هو اسلام الوجه لله والاسترسال معه تعالى ، وظاهرة
السلام وباطنه الاستسلام لله . . . والمسلم المؤمن حياته التوحيد والتوحيد
رؤيا بصرية وقلبية وبالنفس والروح جميعا ^(١) .
ان الايمان بأن لا اله الا الله فتح للإبواب المستغلقة ، وحل لكل
المشاكل الحياتية المعقدة ، فبأسمه تعالى يعرف الانسان نفسه ويذكره
ويهديه الى حقيقته وبدعائه يستجيب الى رجاؤه .

ونجد أن قضية ادعاء الريويية والغرور والمجب بالنفس قضية قديمة
وحديثة في آن واحد . . . فلقد تناول فرعون على الله وادعى الألوهية ، وظن
أنه مخلد في الأرض ، وقال لقومه أنا ربكم الأعلى .

« وقال فرعون يا هامان ابن لى صرعا لعلى ابليخ الاسباب . . . اسباب
السموات »
(غافر : ٣٦ — ٣٧)

لقد أراد فرعون أن يستظهر قوته ، وأن يؤكد على جبروته وسطوته .
وقد جمع الله له — لحكمة — كل أسباب السلطة في عصره ، وفتته بالعدة

(١) د. حسن الشرقاوى ، نحو تربية اسلامية .

والادوات التى يصنع منها ما يريد • • وأمر وزيره هامان أن يعنى له صرحا
يتعالى فى السماء ، لكن هذا البناء لم يكن لعبادة الله ، ولم يكن ذلك التعمير
من أجل لا اله الا الله • • وانما كان تحديا للربوبية ، وتحديا على خالقه
وهو وجوده •

لقد دهم صرح فرعون بأمر الهى ، وأزيلت من الوجسود أعم ذات
حضارات عظيمة ، ومحييت مدن يحكى لنا التاريخ روعة عمارتها وتقدم
حضارتها وتفوقها على غيرها فى الفنون والصناعات والعلوم ، ولقد أمر الله
تعالى بارتها من الوجود •

وبيفيض القصص القرآنى بذكر هذه الالهم ، وما أنتهت اليه من نهايات
شقية وتميصة كقوم نوح ولوط وعاد ، فقد مكنا الله فى الأرض لكنها عصت
أمر ربها ، وكثرت بأنبيائه ورسله • • وزعمت كذبا وظلما بأن لا الله ، الا
ما كان يعبدونه من دون الله • • فحققت عليهم كلمة العذاب فى الدنيا وفى
الآخرة •

وها هى الحضارة الغربية الحديثة ترفع شعار التحدى • • وتمتعرض
على كلمة الله ، وتسخر من أيمان المؤمن ، وتظن كما ظنت الالهم الغابرة أنها
مخلدة فى الأرض ، وأن ما أسطنموه من اسباب التقدم الممرانى والتفوق
التكنولوجى لن يبيد أبدا •

ان الاوروبى المالحد يملن فى تبجح •
« لا اله والكون مادة » ، « ان الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ولا أثر
للخالق » •

وهذا هو قول الغابرين فى الالهم السابقة والتى دمرها الله تعالى تدميرا

فاذا أهملهم تعالى لحين ، فلن يمهلهم في كل حين ، واذا أعطاهم الدنيا فلا نصيب لهم في الآخرة :

« ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وما له في الآخرة من نصيب »
(الشورى : ٢٠)

الموضوع هنا ليس موضوع حضارة مادية تقاس بالمظاهر وليس الرقى رقىا في اللبس والسكن والملكل ، وإنما الرقى في النفس المتطهرة ، الرقى يحسب بحسابات القربى من الله ، والخوف من وعيده والرجاء في وعده ونصرة كلمة التوحيد . . . ، والحضارة حضارة القلب السليم ، وثقافة العقل الرشيد ، وتقدم الإنسان المؤمن في معرفة الله والعمل بما يأمر والنهي عما حرم (١) .

لقد أغترت ملكة سبأ بملكها ، وأفتنت بحضارة أمتها فنسيت أمر ربها ، وعبدت هي وشعبها الشمس ، كما ورد عن الهذلي في قول عز من قائل :

« أنى وجدت لمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ، وجنتها وقوهما يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم ، يصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون » .

(القصص : ٢٣ ، ٢٤)

ويبين الله تعالى لقوم سبأ أن كثرة المال والعدة والعتاد لا أهمية لها ، وأنه يبين ذلك كله في لمح البصر ، وأظهر تعالى على يد نبيه سليمان عليه

(١) دة حسن الشرقاوى : نحو تربية اسلامية .

تصور العقل الانساني

والعقل الانساني عاجز في البداية والنهاية عن التعرف على حكم الله البالغة وحججه الدامغة ، ومهما عمل الانسان عقله لادراك كنه الاشياء ، ومعرفة ماهية الافعال وأسباب الابتلاءات والمحن والشدائد التي يمر بها كثير من الخلق فانه في كلا الاحوال يفتشل يفتشل ذريما ويسقط احيانا في اليأس والقنوط .

أما المفكرون والفلاسفة الذين أنتبهوا الى عجز عقولهم عن تفهم الحقائق الكبرى ركبهم الشك ، ووافقوا أهواء النفس وغواية الشيطان ، وزعموا ظلما وجهلا أن عقولهم هي أمهم ، وان منطقهم العقلاني هو المعبر عن كل حقيقة ، وأنه هو الهادي الى سواء السبيل ، ولقد قادتهم عقولهم الجانحة وقلوبهم المظلمة ونفوسهم المظالمة الى التمدى للقدرة الالهية والاعتراض على الحكمة الربانية والى بث الشرك والارتباك في قلوب الخلق والعباد .

والتاريخ الانساني يسطر لنا تلكم المواقف ، ويظهر لنا بوضوح عجز العقل الانساني عن تفهم الحقائق الكونية المجردة وقصوره عن ادراك العلل والاسباب للافعال والاعمال .

ولقد نسى الضالون والمطللون ان العقل الانساني موهبة أودعها الله في الانسان لا ليتجبر بها أو ليختر بقدراتها ، وإنما أودع الله في الانسان موهبة العقل وهي جوهر فريدة ودرة ثمينة ليحسن استعمالها فيتأمل بالعقل بديع خلق الله ويحكم به على فاسد الامور من صالحها بأمر الله ، ويتبع به

طريق الهداية ويتجنب به طريق الضلالة والخواية فيثبت على الحق قولا
وفعلا وسلوكا •

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » •

(إبراهيم : ٢٧)

أما إذا استعمل العقل في غير ما يسره الله له ، واعترض على المشيئة
الالهية وطلق يرفع سيف التحدى والعصيان ، فإن ذلك معناه أن هذا العقل
يحمل فوق أم رأسه ما لا طاقة له به ، وكأنه ينطح برأسه حائطا صلبا ،
فيسقط حينذاك مغرقا في دماءه صريعا فاقد الوعي • • قد خلع زينة الله التي
زينه بها •

هكذا الامر بالنسبة للعقل الجانح ، فلقد تعدى حدوده وجاوز
صلاحياته ونسى أمر الله وغفل وتغافل عن حكمته تعالى فاستحق الانتكاس
والنكوص ، وانتهى به الامر الى الحسرة والفضال المبين •

المؤمن اذن يعرف حدوده فلا يتعداها ، يعرف أنه عبد وإن الله تعالى
هو الرب يعرف أنه عاجز في البداية والنهاية عن ادراك الاسباب لانه تعالى
خالقها وفاطرها وموجدتها ، يعرف أنه ضعيف وإن الله هو القوى على الحقيقة
يعرف أنه محتاج وإن الله تعالى الغنى عن العالمين •

على العقل الانساني أن أراد النجاة أن يفوض أمره لله قيما يتجاوز
حدوده وقدراته والا انزلق وسقط في بئر سحيق وبعدا لا تقوم له قائمة
أبدا •

فَرَضُ الْعَيْنِ وَفَرَضُ الْكُفَايَةِ

روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ وآله وسلم أنه قال « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (رواه أحمد في المجلد)

وهذا للعلم هو علم معاملة العبد لربه ، والمعاملة التي كلفها سبحانه وتعالى على ثلاث الآسام . . . اعتقاد ، وفعل وترك .

فإذا بلغ الصبي ، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم الدليل فذلك فرض الوقت ثم يجب عليه النظر والاستدلال .

فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة ، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم ، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك .

وأما الفسوك بحسب ما يتجدد من الأحوال ، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه ، ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من الكلام فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك .

وأما عن الاعتقادات : فيجب علمها بحسب الخواطر فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كنهات الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع ، وجب عليه أن يتعلم الجذر منه

وذلك هو المراد بطلب العلم الذى هو غرض عين وما يتعين وجوبه على
وينبغى أن يتعلم الايمان بالبعث والجنة والنار .
الشخص .

أما فرض الكفاية : فهو كل علم لا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا ،
كالطب اذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الابداء على الصحة . والحساب فانه
ضرورى فى قسمة الموارث والوصايا وغيرها فهذه العلوم لو خلا البلد عن
يقوم بها خرج أهل البلد واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض على الباقين .
فالتب طب والحساب من فروض الكفاية وأيضا أصول الصناعات كالزراعة
والحياسة .

وقد يكون بعض العلوم مباحا ، كالعلم بالاشعار التى لا سخط فيها
وتواريخ الاخبار وقد يكون بعضها مذموما . . كعلم السحر والطمسات
والتلبيسات ، فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم الى أصول وفروع
ومقدمات ومتممات .

فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
وجماع الأمة وأثار الصحابة ، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان
تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ المفبوظ وغيره كما فهم من قوله :
لا يقضى القاضى وهو غضبان « أنه لا يقضى جائعا » .

والمقدمات : هى التى تجرى مجرى الآلات ، كعلم النحو واللغة ،
فانهما آلة لعلوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
والمتممات : كعلم القراءات ومفارج الحروف وكعلم بأسماء رجال
الحديث وعدالتهم وأحوالهم ، فهذه العلوم الشرعية وكلها محمودة .

المشينة الالهية

يبدو لغير المؤمن بالله تعالى ^(١) أن امور هذا الكون يمكن أن تسير وفق هواه — ما دام حاصلها على الملل والمعلولات ويعلم بعض الملحدين أنهم يستطيعون علميا وعمليا احداث ظاهرة معينة كان يقال عنها فيما مضى أنها من بديع خلق الله ، ويؤكدون هؤلاء المنحرفون على قدرة الله أن بإمكانهم الوصول الى نتائج محددة ، وان فشلوا يزعمون أن هناك خطأ في النظرية .

لقد غلا هؤلاء في ظنونهم وجنحوا عن الحق بطيش عقولهم ، لقد صادف هؤلاء بعض النجاحات فيما يتعلق بالمادة ومستحدثاتها ، اذا أن المادة من المسخرات للانسان وقد تساوى المؤمن بالكافر في الوصول الى نتائج محددة عند البحث فيها .

يقول عز وجل :

« الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض »

(لقمان : ٢٠)

الا أن هؤلاء لم يقتصروا على هداية الله لهم المسخرات بل طمعوا فيما هو من اختصاص الخالق تعالى وحده فذهبوا يطبقون مناهجهم المادية وتطبيقاتهم العملية في مجالات العلوم التجريبية يطبقونها في مجالات العلوم الحياتية كالاخلاق وعلم النفس والتربية ويشرعون من عند أنفسهم قوانين ونظما وقواعد ليست من الحق في شيء .

أن هناك عللا بعيدة لا يمكنهم رؤيتها بعين واحدة ، وهي العين المادية

(١) د. حسن الشرقاوى : نحو تربية اسلامية .

الموراء ، وان أسبابا خفية على عقولهم القاصرة لا يتحصلون عليها الا بالايمان بالله تعالى ^(٢) وأنهم مهما فعلوا واعملوا فكرهم . واجهدوا أنفسهم ، واستعانوا بالاجهزة المستحدثة فانهم مع ذلك لن يصلوا الى تلك الاسباب البعيدة ، ولن يجدوا لما يحدث أمام أعينهم من أحداث غير متوقعة نبيرا أو تفسيراً أو تأويلاً .

أن هؤلاء الماديين يستبعدون في أبحاثهم ودراساتهم وتجاربهم مشيئة الله ، وينسبون كل نجاح الى أنفسهم ، ويملكون كل فشل بملك واهية يخترعونها من عند أنفسهم ، وذلك لتبرير فشلهم ولتكبرهم وتجبرهم في الارض ويغفلون ويتغافلون عن وجود خالق مدبر لهذا الكون ، بيده مفاتيح الغيب وبأمره تعالى يتحقق النجاح والفشل جميعا .

ان المشيئة الالهية هي التي تدبر شئون الكون على الحقيقة وتدبر نظامه وأنسجامة على أكمل وجه وأقوم حال ، وما الانسان الا مخلوق ضعيف لا يقدر على شيء الا اذا أراد تعالى .

« ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا .. الا ان شاء الله »

(الكهف : ٢٣)

ولو ترك الله تعالى هذا الكون بلا سنن ، لظن بالله الظنون وما عبده من أحد ونزع الناس الى الفساد والافساد ، ولصدق الناس أصحاب الدعاوى الفاسدة والمذاهب الضالة ، اللتين يزعمون أن الانسان مسلوب الارادة ، وأن السعى في الدنيا خطيئة ، وان الدنيا سراب يحسبه الظمان ماء لذلك يدعوا اصحاب تلك الفرق الضالة الناس الى الترهين وحياة

(٢) للمزيد راجع « الحكومة الباطنية » د. حسن القبرقلى .

التأمل ، ومحاولة التخلص من الكثافة الجسمية حتى تخلص لهم الروح ،
وتنتقل من سجنها البدنى وتعيش حياة السعادة الحقبة .

وهؤلاء أيضا قد خرجوا عن أمر الله وحاولوا أن يضعوا للانسان
شريعة جديدة ، فغرقوا في لجى من الخيالات والالوهام ، وعاشوا حياة
التبطل والسلبية والاستكانة ، ونسى هؤلاء ان الله تعالى خلق الجسم ليؤدى
وظيفة كما خلق الروح لتؤدى وظيفة ، وما النفس الانسانية الا جماع الروح
والجسم ولا تصلح بدونهما ولا يستقيم حالها الا بهما (١) .

ومن ناحية أخرى يغلو أصحاب المادية في ماديتهم ويجعلون الجسم
هو كل شيء ويذكرون الروح ويعتبرونها كالنغم الذى تؤديه الآلة
الموسيقية ، ويقصدون بها الجسم ، وبذلك يسلّمون قيادهم للامهواء
الشخصية ، والمنافع الذاتية ، وينسون ويتناسون خالقهم وخاطرهم
وموعدهم تعالى ويتمردون من كل قيد ويفلسفون من كل شريعة سماوية ،
ويهدمون كل فكر ايمانى ويتركون لمقولهم الفارغة التحكم في أمر الانسان
واغترار بقدرتهم في حل طلائع الوجود والادعاء بالباطل أنهم يسبيل
الوصول الى الحقائق النهائية في تفسير سر الوجود ، دون حاجة الى خالق
أو مدبر لهذا الكون ، ثم يعلنون في تبجح أنهم قد توصلوا الى حقائق نهائية
ونتائج يقينية . .

إن العلم الحديث لم يستطع أن يكتشف في الحقيقة ، من السفن الكونية

الانسبة خفيفة جدا لا تتعدى ٣ ٪ — فكيف يزعم هؤلاء أنه بمقدورهم أن يتعرفوا على الحقائق ويجزئوا بمقدرتهم على كشف حقائق الوثائق وينتهى هؤلاء الى الاغترار والتناول على الله تعالى فيدعون أنه « لا اله والكون مادة » .

واذا كانت حكم الله ومشيتته أن تكون الارض مكانا صالحا لمسكن الانسان وأقامته لذلك سن ببدله سننا ونواميس ونظاما كونيا يتوافق مع طبيعة ذلك المخلوق الذي استخضعه في الارض ، الا أن هذا النظام وتلك السنن خاضعة لامره تعالى مرتبطة بمشيئته مسبحة له على الدوام مطيعة له على الاستمرار .

فالمشيئة الالهية هيمنة على تلك السنن التي يسعى الانسان لاستكشافها وإذا ما توصل الانسان الى التعرف على بعض حججه البالغة ، وسننه المعجزة فإنه لم يتم ذلك الا بالمشيئة الالهية .

ان المشيئة الالهية هي النافذة في الاولى والآخرة ولو علم الانسان ذلك وطبقه على نفسه وعلى غيره لاراح واستراح .

والمشيئة الالهية مناصرة للعمل الصالح مقرونة بالخير موافقة للصالح والاصلاح ففقد المشيئة هي النعمة بعينها التي أنعم الله بها على الناس .

الفصل الثاني

١ - المنهج الرأسي والافقي

أن ربط الاخلاق بالمعاملات وربط المعاملات بالاحكام هو هدف التربية الاسلامية (١) .

فالمعاملات ان لم تقم بطريقة شرعية فهي محرمة ومستكرهة فالاساس في التشريع الاسلامي التركيز على الاخلاق ، ومن الاخلاق تنبعث كل المعاملات فاذا لم يقتدى الانسان بشريعة الله وسنة رسوله فلا يعمل على كلامه أو ماله ونجاحه في الحياة الدنيا .

لذلك فان منهج التربية القرآنية يركز على الاهتمام بالايثار ، والاخوة والمساواة ، دون النظر الى المراكز الاجتماعية أو الثراء المالى أو السلطان .

فالمقاييس بين منهج التربية الاسلامية ومناهج التربية الغربية جسد مختلف ذلك لان تلكم المناهج تفضل بين روح الانسان وبدنه ، وبين دنياه وآخرته فتركز على النجاحات المؤقتة في الحياة الدنيا دون الاهتمام بربط ذلك النجاح بالاخلاق ، ولكن الاسلام يركز على الانسان كروح ومادة .

ولذلك نجد الحضارة الغربية متقدمة تماما في النواحي المادية بجمامة والتكنولوجيا بغفاسة الا انها من ناحية متأخرة تماما فيما يتعلق بتربية النفس والاخلاق .

وذلك لان مناهج التربية الغربية قد وضعت عن طريق العقل وحده والعقل قاصر وعلجز عن تشريع للقوانين والمناهج التي تفتقر بالمعالم الحياتية ، فيقع في المخلط والالعباس ، وان كان العقل يستطيع أن يشرع

(١) د. حسن الفرقاوى : نحو تربية اسلامية .

نظريات حياتية تقود الانسان الى الطريق الصحيح لما أنزل الله سبحانه
الاشياء والكتب المقدسة لتهدى البشرية الى الطريق الحق والحقيقة •

ونحن لم نجد الى الآن نظرية وضعية للمعلوم الحياتية صحيحة من
الفلاسفة والمفكرين والعلمانيين ، ذلك لان العقل الانسانى عاجز في البداية
والنهاية عن أدراك كنه الاشياء ، فما بال النظريات الحياتية التى تختص
بالمعاملات والاحكام والاخلاق والتشريعات •

وهذه النظريات الوضعية هى نظريات ذاتية نابعة من التفكير الذاتى
الجزئى الظنى الخاضع للخطأ والصواب والتغيير •

فلا بد إذن أن نستمد النظريات الحياتية والاخلاقية والتشريعات من
المنبع الذى لا ينضب والذى لا يقبل الخطأ والتغيير ، ويتصف باليقين وهو
الفكر الرأسى وهو « لا اله الا الله » وهو فكر كلى نستمد منه كل ما نحتاجه
في حياتنا ونطبقه في كل مكان وزمان بفكر أفقى •

أنه بدون « لا اله الا الله » يفسد كل شيء مهما ظهرت لنا صور من
الصلاح الظاهرى ، وبدون لا اله الا الله لفسد كل شيء مهما تمتعنا متاعا
رائلا ، اذ لا طعم ولا معنى وبدون « لا اله الا الله » نعيش حياة الخوف
والفرع والرعب واليأس والقنوط مهما ظهر للغيان من تفوق حضارى ، وتقدم
تكنولوجيا ونجاح مادى •

الوسط العدل

ان الاساس الذى تستهدفه أحكام الشريعة الإسلامية ، في تطبيقاتها
على جميع الانشطة الانسانية ، العلمية والعملية الادبية والفنية •• هو
تحقيق الوسط العدل ••

وأنوسد العدل ليس وسطا حسابيا أو معياريا أو تقريريا .. وإنما هو اعتدال وقسط لأقامة الحق والصدق .

وبهذا المعنى وردت الايات القرآنية الكريمة ، لتحث الانسان على اتباع الصراط المستقيم — الذى هو الخير الفاضل ..

فالوسط العدل طريق عدل ضد الانحراف .. والسلبية والظلم .. والسفه .. وهو مفتاح الصحة النفسية الا أنه تقويم .. واصلاح واقامة ضد السقوط ليكون الشئ معتدلا وقائما ومقسوطا لما استهدف الدين .. بل متضمنا الامن والصحة والسمة .. كما ورد فى قوله تعالى :

« والذين اذا انفقوا لم يسرفوا .. ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »
(الفرقان : ٦٧)

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٣٩)

« وأن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » (المائدة : ٤٢)

« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (الاعراف : ٣١)

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » (البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم » (القلم : ٢٨)

فالوسط العدل اذن ... صالح للتطبيق فى الزمان والمكان ... لانه شريعة الله للناس ... وليس مذهبا اجتهديا ... أو فكرا عقلانيا ... أو نظرية مثالية ... أنما هو خير فاضل ، يفصل بين طريق الحق والضلالة ..

وبيعين الحلال والحرام ويحض على الامر بالمعروف ... والنهي عن المنكر ،
ظاهرا وباطنا ... قلبا وقالباً شكلاً وموضوعاً .

وشخصية الحكيم .. هي شخصية مستقيمة ومتوازنة تخالف دواعي
النفس الغريزية ، وتتحكم في القوى الغضبية والشهوانية عن طريق محاربة
القوى الربانية ، فنرى أن الشجاعة ليست في غلبة الخصوم ، وإنما الشجاعة
في كظم الغيظ مع القدرة على الاعتداء .

وليس هذا الوسط الذي يطبقه الحكيم وسطاً حسابياً أو مادياً .. إنما
هو عدل مأخوذ عن العدل الإلهي ، ومعرفة مستقاة من العلم الرباني .
والصوفية لا يفلح زهد المبد في رأيهم وهو لا يصبر ولا يشكر .
والزهد كما يراه الامام الغزالي ، هو كمال الإبرار لانه كراهية الدنيا
وشغل عنها بالآخرة فهو نقض في الدنيا وغنى في الآخرة .

أما الجنيد فإنه يرى أن الزهد خلو الأيدي من الاملاك والقلوب من
التبعية ويقصد الجنيد بالسقاء والجود وبذل الانسان ما يملكه أى ما يمتلك
الانسان من أموال وأمالك كما أنه يقصد به عدم النظر بالقلب الى أمالك
الناس وأشيائهم . فهو يعنى عدم المبالاة بالدنيا أو عدم الاهتمام بمن ملك
فيها سواء كان مؤمناً أو غير مؤمن .

٤ — التسلسل في الفاعلين

تخطر لكثير من الناس في باطنهم خواطر نفسية تأتي في شكل
تساؤلات ! يتساءلون فيها مع أنفسهم دون أن يفحصوا لاحد عنها ، الامر
الذى ربما يشغلهم ويصيبهم بالهم والغم والكرب الشديد ، فيسألون في

بنظنهم مثلا : هذا هو الله قد خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ وربما لا يفصح من يزاحم عقله هذا التساؤل عن حقيقة ما يهجم على قلبه أو يخاف أن يهكبه لاحد خوفا من أتهامه بالفكر أو الزندقة ، لكنه اذا تقاعس عن دفع هذا الخطر عن نفسه فربما يلزمه هذا الخطر ، ملازمة الظل حتى يقع آخر الامر صريع المرض ويصاب بالعطب والتلف •

لذلك يفضل أن يقاوم الانسان هذا الخطر الشيطاني متى وجد الى ذلك سبيلا ، وعليه أن يستعين بالله من تصديقا لقول عز من قائل :

« واما ينزغك من الشيطان فزغ فاستعذ بالله أنه سميع عليم »

ان ما يحدث للانسان من تساؤلات من هذا النوع هي وسوس لا يستطيع منها فككا ، أو هروبا كما لا يستطيع الاجابة عليها لانها من وسوسة الشيطان الذي يدخل بها على قلب الانسان محاولا أن يفسد إيمانه ونفسه وعقله جميعا ولربما يكون هذا الشيطان من الانس وهو يرى عيانا ويظهر في صورة صديق سوء أو رفيق طريق ، أو زميل عمل ، ثم هناك نوع آخر من شياطين الجن لا يرى •

أما بالنسبة لشيطان الانس فإنه يكتفى بالاعراض عنه ودفعه عن نفسه بالتقى هي أحسن والعفو عما صدر منه من بلبلة للقلوب وترك أمره لله •

وأما شيطان الجن فيتوجب على الانسان أن يستعز بالله منه حتى ينتصر على غوائته ويدفعه بعيدا عنه خاسئا محصورا •

ولقد جمع الله تعالى بين النوعين أن شياطين الانس والجن ، وذلك في كتابه العزيز في سورة الاعراف وسورة فصلت وسورة المؤمنین •

لقد تقابل الصالحى الجليل ابن عباس رضى الله عنه مع ابى زميل .
فشكى له وجود بعض الخواطر التى تحاصره والتى لا يجد لها جوابا :

فقال له أبو زميل : شئ أعجده فى صدرى •

ابن عباس : ما هو ؟

أبو زميل : والله لا أتكلم به

ابن عباس : شئ من شك

أبو زميل : بلى

ابن عباس : ما نجا من ذلك أحد ثم استطرد قائلا

« اذا وجدت فى نفسك شيئا من ذلك ، فقل هو الاول والاخر ، والظالم
والباطل وهو بكل شئ عليم » •

ولا شك أن ذلك الخاطر نوعا من الوسوسة التى هدفها بذر الشك فى
قلب العبد من جهة الله ، لذلك فإن ما أوصى به ابن عباس هو العلاج الناجع
للموسوسة ، ذلك بارشاد الموسوس بهذه الآية الكريمة الى بطلان التسلسل
الباطنى ، أى الذى يتسلسل مع الانسان من أن الله خلق اللغلق فمن خلقه
وهذا الحل يعتمد على استخدام ملكة العقل ومعرفة أن سلسلة المخلوقات
انما فى ابتداء أمرها تنتهى الى أول ليس قبله شئ • كما تنتهى فى آخرها الى
آخر ليس بعده شئ ، كما أن ظهوره تعالى هو المبدأ الذى ليس فوقه شئ ،
ولو كان قبله شئ لكان مؤثر فيه ، وما كان هو الرب الخالق ، فلا بد إذن أن
ينتهى الامر الى خالق غير مخلوق غنى عن غيره وغيره فقير اليه فهو الاول

الذى قبل كل شيء والاخر الذى ليس بعده أى شيء والظاهر الذى ليس
موقه شيء والباطن الذى ليس دونه شيء .

وسبب ورود تلك الوسوس على النفس أن الانسان من ذرية آدم عليه
السلام وخنيفته فى الارض ، ولقد أغوى الشيطان آدم من قبل كما تاب آدم
بعد ما غوى لكن الشيطان ما يزال يغوى الانسان ، ففى الانسان اذن كما
يروى عبد الله بن مسعود ملك هوكل بقاءه ، وهذا الملك به لمسة أى مس كما
أن للشيطان لمسة أيضا فلمسة الملك وعد الانسان بالخير والتعظيم والتصديق
بالحق ، ورجاء فى وعد الله له بالجنة ، وأما لمسة الشيطان (أو مس
الشيطان) فانه تكذيب بالحق وقنوط من الخير ، وإيعاذ بالشر ، فإذا وجد
الانسان على قلبه لمسة الملك حمد الله على ذلك وسأله من فضله ، فأما اذا
وجد لمسة الشيطان (أو مس الشيطان) فعليه ان يستعيز بالله منه ويستغفر
الله ، وهناك شيطان يقال له (خترب) يحول بين المرء وصلاته وقراءته
للقرآن فإذا شعر به الانسان واصل بنفوذ الى قلبه فعليه أن يتعوذ بالله
منه وأن يتقل عن يساره ثلاثا حتى يرجع عنه الشيطان خاسئا محصورا .

ويروى عن بعض الصحابة أن أحدهم وجد فى نفسه مما أن أخفاه
أحب اليه من أن يتكلم به أى كتمانته أفضل من التصريح به أو الجهر بما
يحبس به والذى يوسوس بها الشيطان فى صدر الانسان متسللا اليه فى زمه
الغفلة أو النسيان أو البعد عن الله بعدم الذكر له تعالى ، وهنا يتسلسل فى
غوايته مسلما أن الله خلق الخاق فمن خلق الله ؟ وعندما يوسوس للشيطان
إلى الانسان بهذا المعنى ويتوقف الانسان عن متابعتها ومواقفته ذلك بعدم

البهر بما يوسوس اليه به وما يتسلل به الى قلبه ، فهذا معناه أن الشيطان لم ينجح في غوايته ، وأنه قد اقتصر كيده على الوسوسة ، فإذا استملاذ الانسان بأثمة منه ، كان ذلك أبلغ شيء في دفع أمر إبليس اللعين عن قلب الانسان ، فقد تخلى تماما عما يشغله بغير الله ، وتحلى كلية بما يقربه من الله وذلك بالذكر الدائم والاستمادة به من الشيطان الرجيم ، وكان الانسان قد أدرك من هذا التسلسل الذى أراد به عدوه إبليس اللعين أو يوقعه في شرك الاعتراض والشرك أدرك أولا انه عدوه مصدقا لقوله عز من قائل :

« ان لشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » (فاطر : ٦)

ثم أدرك ثانياه أن الشيطان يهدف بما يبيت به في صدره من أهكار منسلطية أن يجبره على سلوك معين يتنافى مع العقل الرشيد والقطرة السليمة وهو يدفع اليه بتسلسل غير معقول في مسألة الخلق فيقذف بهذا التساؤل الذى يمكن تصويره على الوجه التالى :

« لو سلمنا جدلا بأن الله هو الذى خلق المخلوق فمن هو اخذ ذلك المخلوق الذى خلق الله ؟ فإذا لم يدرك الانسان هذا التسلسل الخبيث فإنه يقع في التخبط والتخبط ويسقط في برائن الضلال بعد أن ينهكه اليأس والقنوط وهذا هو هدف إبليس اللعين ، أن يضل به باستخدام منطق الجدل اللفظي العقيم فيصده عن ذكر الله ويشككه فيما حوله حيث لا يستطيع أن يجيب عما أوغر صدره به من وساوس •

وهناك من أصحاب النظر والمتفلسفين الذين يهتمون بالجدل والمناظرة من يقومون في هذا الخلط وهو ما يسمى بتبليس إبليس فيتسلسلون من فعل الى فعل ومن معنى الى معنى حتى تتشتت عقولهم وتفرق بهم النسب

فيصلون في آخر الامر ويتملكهم اليأس والمقنوط فينكرون حقيقة الدين ،
ويصدون عن ذكر الله ، ويصبحون أنصار وأولياء لعنوا الله والناس •
ثم أنهم يفتتون الناس ويدعونهم الى الاباحة والفسق والفجور ،
ويأمرون بالفساد فيحرمون الحلال ويبيحون الحرام ويجعلون من الخير
شروها من الشر خيرا •• وينتهى بهم الامر الى الظلم الشديد ويفتقدون رحمة
الله فيعيشون حياة الغم والكرب الشديد ويقذفون الى المصحات العقلية
طلبا للعلاج •• أو يلقون بأنفسهم الى التهلكة طلبا للموت حتى يموتون
كفارا كما عاشوا كفارا •• وهذا هو هدف ابليس من بنى آدم •

« قال فبمزنك لاغوينهم أجمعين » (ص : ٨٢).

ان صاحب الفطرة السليمة يكتشف الغواية ويفطن الى تسلل الشيطان
الى قلبه بخواطر ووساوس في صورة تساؤلات وهو يكتشفها عندما يمتحنها
على ميزان الشريعة فيجدها فكرا شاذا وظنونا غيبية تستهدف الائم
والفسوق والعصيان فيقتلع جذورها من نفسه فلا تستطيع أن تسلل اليه
ولا تجرؤ أن تعشش داخله لتجعل حياته هما وغما •• وبذلك يتوقف ذلك
التسلل الشيطاني ما دام في قلبه لا اله الا الله الاول والاخر والظاهر
والباطن •

• — الطب الوقائي والطب العلاجي

ان الله خلق الازداد لنكمة ، وجعل الدفع للناس بعضهم ببعض لكي
تعمر الارض ، وتتصلح النفس والبدن جميعا ، فالازداد تظهر حكمة الله
البالغة وحججه الدامغة ، واتقانه لصنعه وتبهرده بالوحدانية والقهر
والربوبية •

.. فإذا كان الله صمداً أحداً لا يتغير ، فإن المخلوقات أبداً متغيرة لها ما يمانعها ويضادها ، فهي تحتاج دوماً إلى عونته تعالى فهو العنصر بذاته وكل ما سواه محتاج إليه .. لذا أوصى الله تعالى عباده بطاعته والعمل بأوامره وأقتضت مشيئته أن يكون هناك المرض والصحة ، الداء والدواء ، حتى يكون الإنسان دائماً في طلب عون الله ورحمته يقول الرسول ﷺ •

« تداءوا • فإن الله عز وجل لم يضع داء ، إلا ووضع له شفاء ...
غير داء واحد قالوا ما هو ؟ قال : الهرم »

(رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم)

القاعدة الإسلامية اذن في العلاج النفسى والبدنى ، ان الله تعالى ما أنزل من داء الا وله شفاء ، لكن ربما يعلمه البعض ، ويجهله البعض أو يعلم في وقت ولا يعلم في وقت • يكشف في زمن ولا يكشف في آخر وذلك من حكمة الله ...

ولو كان كل داء معروف أعراضه وأوصافه وعلاجه ، ما كان هناك من حاجة الى الأطباء ، اذ تنمى الامراض المستعصية على العلاج ، ويتوقف البحث والدرس ، ولا يسمى العلماء الى الكشف واستجلاء الحقائق ويتقاعس الناس عن مواصلة التحليل العلمى واجراء التجارب .. اذ ليس هناك من داع لذلك ... وسيكون من نتيجة ذلك الفساد والافساد فى الارض •

ولا يقتصر الطب الإسلامى بشقيه النفسى والبدنى على الناحية العلاجية

(١) للزبد : الطب النبوى • ص ٧٤ تحقيق د. عبد المعطى طلعبى —
دار الفرائد .

واستكشف الدواء الملائم لكل مرض من الامراض ، بل يتعدى ذلك الى
الطب الوقائى الذى يمنع حدوث المرض ، ويقف حائلا دون وصول المرض
الى النفس أو الجسم •

فالطب الوقائى يتعلق بالنفس كما يتعلق بالبدن ، فاذا قال تعالى :

« ومن كن منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر »

(البقرة : ١٨٤)

فقد أباح الله الفطر للمسافر كما أباحه للمريض وذلك وقاية لنفسه
وبدنه فى آن واحد •••

فمن جهة الوقاية النفسية فان فى السفر اجهاد وتعب اذ هو قطعة من
العذاب ، فاذا كان المسافر صائما فان ذلك يزيد من تعب وارهاقه الامر الذى
يشعره بأن الصوم قد فرض لتعذيبه واشقائه وارهاقه ••• لذلك فان الله
يسر للإنسان الافطار فى حالة السفر وقاية لنفسه وبدنه جميعا •• من
الاعتراض والتحدى أو اللوم لله من ناحية ، والالم والتعب والوجع البدنى
من ناحية أخرى •

وأما فى حالة المرض ، فئن المريض اذ يعانى من الالام والوجاع التى
تفقد له لذة الصوم الذى هو نوع من العبادة ، ويصبح الصوم ألما ووجعا
فوق رجمه وهذا لم يستهدفه تعالى من حقيقة الدين • لذلك يسر المريض
الافطار حتى يهتم بمعالجة نفسه بالاغذية والعقاقير ليشفى من مرضه فاذا
كتب له الشفاء فعليه أن يعوض من أيام مرضه ، فيصومها ، وهذا مقتضى
الحكمة وتيسير من الله على عباده ووقاية من الزمت والمنته والحصر
النفسى •

والطب النفسى الوقائى يتناول نواحي الحياة المختلفة ، فلا يترك تعالى وقاية للنفس أو البدن الا وأشار اليها ، وأوصى عباده بها ، مثل البعد عن المحرمات والشهوات ، ولتقاء الربا والزنا وذلك بالتقوى والورع .
وفى زكاة النفس بالمال ، وقاية لها من الحرص والشرع بالاعتزال والطمع والبخل والتغيير ورجوع بها الى الاعتدال والتوسط والتوازن .
وحماية النفس من الوصول الى العدوان وذلك باستخدام وسائل متعددة ككظم الغيظ والعفو والاحسان وبذلك يصبح الصبر بالمعنى الاسلامى طباً وقائياً كما هو أيضاً طباً علاجياً .

فاذا أمر الرسول ﷺ المسلم أن يحتدل المسلم فى أمر غذائه فلا يسرف فى الطعام والشراب ، فإنه ﷺ قصد بذلك ، أن يدفع عن المسلم الامراض النفسية والبدنية :

« ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فان كان لابد فاعلا فثلاث لطعامة ، وثلاث لسرابه ، وثلاث لنفسه »
(أخرجه أحمد وابن ماجه)

ان هذا التصديق الطبى النفسى البدنى ، يبين الطريق الذى يقى به الانسان نفسه من الوصول الى الامراض ، انه وقاية للجسم والنفس من دخول الامراض المرضية اليهما .

فالزيادة فى القدر الذى يحتاج اليه الجسم من الطعام ، وتناول الاغذية المعديمة للنفع والبيئية الهضم كالحم الخنزير وملا الانسان بطنه منها واعتاد

على ذلك أورثته أمراضا متنوعة منها بطيء الزوال ومنها سريع الزوال (٢) .

وأما إذا كان الانسان معتدلا في غذائه ، وتناول على قدر حاجته وابتمد عن الاطعمة والمشروبات الخبيثة وغير النافعة وبطيئة الهضم ، كان انتفاع جسمه بها أكثر وصحته أفضل .

وتأثير الاكثار من الطعام على النفس أدهى وأمر ، فان كثرت تولد في النفس الكرب والتعب وضيق النفس ويصبح هذا البطن يعيش محملا فحمل ثقيل ، وهذا بدوره يفسد على قلبه النقاء والصفاء ، بالإضافة الى التكاثر والغفلة وتأدية الطاعات وتحريك جوارحه نحو الشهوات التي تلزم عن الشسيع .

وأن في إقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجمع الى بيت الله ، وقاية الانسانية من الوقوع في الامراض المتنوعة والتي منها ما هو البطيء الزوال والتي منها ما هو سريع الزوال .

وهذه الامراض اذا هاجمت جسم الانسان الذي يقصر في الفرائض والتكاليف الشرعية — هذه الامراض تتطلب علاجا ضروريا ويتم بالاضداد ، فاذا قصر في صلاته أو صيامه أو زكاته عليه أن يعالج نفسه باستيفاء حقوق الله قبله من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج . . . فاذا تمادى في غيه وأصر على هجره لحقوق الله ، وفصل التمرغ في أحوال الشهوات وطلب موافقة

الاهواء ، واستمرأ تمدى ما أمره الله به وأسرف فى أمره ، تراكمت عليه
الامراض وحيل بينه وبين الصحة النفسية والجسدية جميعا ♦
ان الهدى النبوى بشقيه الوقائى والعلاجى يتعين أن يكون الانموذج
الذى يقتدى به للصحة النفسية والجسدية ♦

الباب الثاني

الطـوم في القرآن

الفصل الأول

١ - العلوم الحياتية والعلوم المسخرة

يظن الكثير من العلمانيين أمكان أخضاع العلوم الحياتية الى المنهج العلمى الحديث فيتعاملون مع علوم الاخلاق والتربية والنفس والتشريع مثلما يتعاملون مع الكيمياء والفيزياء والميكانيكا ، ويظنون أنهم يستطيعون تشريع القوانين والعلوم الحياتية ، ولكن ذلك عمل خطأ ، فالمقل الانسانى قاصر فى البداية والنهاية على أدراك الحقائق وكنه الاشياء فكيف يستطيع أن يشرع نظريات فى العلوم الحياتية .

ولكن الله سبحانه وتعالى وضع لنا منهج تخضع له العلوم الحياتية بحيث تثرى معارفنا وترداد يقينا ، وهذا هو المنهج الواجب الاتباع .
أما العلوم الاخرى فلقد جعلها الله مسخرة لنا فنبحث ونكتشف ونركب ونحل ونضع المناهج للبحث عن هذه العلوم المسخرة المادية التى نحسها ونلمسها ، أما العلوم الحياتية فلقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالمنهج الاسلامى الذى نسير عليه لنترقى نفوسنا ونسلم من الوقوع فى الانحراف والضلال ونسلم فى الدنيا والاخرة .

والعلوم النحياتية تخضع لمصدرين أساسيين :

المصدر الرأسى .. وفيه تستقر هذه العلوم مسلماتها ومبادئها
الاساسية من التشريع الالهى وهو لا ينطق عن الهوى ، فمن أصدق من الله جديثا وهو عبارة عن استمداد من كلمات الله البينات وحكمته البالغة وحججه الدامغة فى الكون والحياة والانسان .

المصدر الأفقى .. ويمكن أن يقال عنه أنه علمى وتجريبي وتطبيقي

بمعنى أننا عندما نجرب في أنفسنا ومع الآخرين أوامر الله وحكمه في الفكر والسلوك والتطبيق فهو عبارة عن امتحان صادق بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما تلقيناه كفكر رأسى هو حقيقة لأمرء فيها وأنه كلما تمسك الإنسان بمكارم الاخلاق التي يدعو اليها في كتابه العزيز فإنها تحقق للإنسان تقدماً ونجاة في دنياه فضلاً عن آخرته •

فتطبيقات التشريع الاسلامى على الانسان والمجتمع تظهر دوماً ان المنهج الربانى افضل المناهج على الحقيقة وانه باعتباره عملياً يتفوق على جميع المناهج البشرية والنظم الانسانية الاخلاقية والتربوية •

ومن ثم فهو منهج من الطراز الاول يشهد الواقع على صدقه الدائم وينعت أصحابه بالصادقين والحكماء الراسخين في العلم ويكفى ان الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا المنهج وبين ان أصحابه افضل العلماء وعندما يقرن في كتابه العزيز •

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط »

وعلى ذلك فان الملمانيين الذون يحاولون تشريع مناهج للعلوم الحياتية أنما يقومون في الغلط والالتباس والظن ، وذلك لان الانسان غير قادر على تشريع منهج للعلوم الحياتية ولكنه قادر على تشريع المناهج على العلوم المسفرة فيصيب ويخطئ ويبحث ويجتهد فيقول تعالى « وامشوا في مناكبها » •

فيجب الا نخلط بين العلوم المسفرة والعلوم الحياتية بوالا نتناول على تشريعات الله سبحانه وان نعرف قدر العبد على أنه فقير الى الله محتاج اليه وان يعرف الصلة بين الربوبية والنبووية •

ويقول عز من قائل :

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض »

(لقمان : ٢٠)

« وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

واضح من الايات الكريمة أن التفسير للسموات والأرض وليس للإنسان كما يزعم الماديون والعلميون ، وفي تصورنا أن عدم ^(١) نجاح المنهج الحديث للوصول الى نتائج نفس السلوك الانساني راجع الى أنه يحاول أن يسخر الانسان بما يطبقه من مناهج غايتها التنبؤ والتحكم في الانسان ، حتى ولو أدى ذلك الى نتائج غيبية صادرة عن مقدمات مفترضة كل ذلك من أجل ربط حياة الانسان الاخلاقية والسلوكية بشكل أو بآخر بقانون هتمي مثله في ذلك مال المواد والاشياء المسخرة للإنسان .

ان اهداف المنهج الاسلامي ليس التنبؤ والتحكم في السلوك الانساني أو بمعنى آخر امس تسخير الانسان كما يستهدف المنهج العلمي الحديث إذ أنه قد تركه تعالى لاختياره بعد أن بين له الطريق الحق الواجب الاتباع ، أما فيما يتعلق بالكون فقد سخر تعالى للإنسان السموات والأرض كموضوع للاستقراء والتجربة والتحليل والمقارنة .

ولقد وهب الله تعالى للإنسان قدرات وملكات لاستخدامها في التعرف على الاشياء الخفية وحدد له مجال البحث والحراسة تحديدا دقيقا وبين له أنها السموات والأرض وما بينهما ولم يطلب اليه ان يضع من عنده قوانين

(١) د. حسن الشرتاوى ، نحو منهج علمي اسلامي .

يفسر بها الاسباب والمسببات والعلل والمطلوبات ، ولم يأمره أن يشرع قواعد للسلوك الانساني ، يتحكم بها في الانسان ويمعامله معاملة المواد .

لقد خص الله تعالى نفسه بتشريع القوانين الاخلاقية والسلوكية للعلوم الحياتية الواجبة الاتباع وتكفل تعالى بصياغة بنودها وتشريع قواعدها ووضع نظمها وتقنين معاملاتها وهذا هو الفرق الموضح بين المنهج الاسلامي والمنهج النحوي .

ولا بد من نظرة الانسان الرأسية الى خالقه وفطره حيث يتصل بالله في شكل اتباع لاوامره والنهي عما نهى عنه ، والتقويض فيه والتسليم والاسترسال معه تعالى .

وهذه العلاقة الرأسية هي عملية امداد من الله الى العبد واستمداد للعبد من الله ، فاذا أكد العبد على هذه العلاقة في نفسه وقلبه وعقله جميعا واصبحت هي مصدر تصرفاته وسلوكه وعلاقاته بغير من الناس واذا أصبح طبعه الاسترشاد بكلام الله والعمل بما أمر والطاعة له تعالى في السراء والضراء ، اذا وفق العبد حقا في التأكيد على هذه الحقيقة قلبا وقالباً نفساً وروحاً واحساساً وعقلاً ، فانه بذلك يكون قد تجاوز البيئة الانسية فلا يتأثر تماماً بضغوطها ولا يتقاعص بتحقيق متطلباته واشباع رغباته .

ذلك فانه مادام طائعا لله مخلصا له تعالى فانه يسترشد بحقيقته بكلام الله ويعمل بما أمر تعالى فلا يريد لنفسه الا ما اراده الله ولا يبتغي الا فاء الله به عليه من فضل كان نعمة شكر الله عليها وان كان ابتلاء صبر عليه .

٢ - علوم الانسان في القرآن

ما يعجب له أن العلماء الغربيين المحدثين لم ينتبهوا بعد الى أن القرآن الكريم يحمل بين ثناياه منهاجا متكاملا في التربية والاخلاق وعلم النفس والتشريع والحكم والاجتماع ويبرز جميع النظم والتطبيقات والقواعد التي تتعلق بعلوم الانسان .

والاعجب من ذلك أن كثير من علمائنا المسلمين لم ينهضوا بعد الى بلورة هذا المنهج الاسلامي في علوم الانسان في شكل نظريات وقواعد ومناهج دراسية تسمح لطالب العلم والدارس أن يعقد المقارنات بينها وبين ما يدرسه في المدرسة والمعهد والجامعة من علوم الانسان من وجهة النظر الغربية .

ويزعم المستغربون أن علوم الانسان واحدة ، فلا يقال علم تربية اسلامي وعلوم تربية غير اسلامي ، كما لا يقال علم نفس غربي وعلم نفس اسلامي .. أو أخلاق اسلامية وغير اسلامية ... الخ .

وتكمن خطورة هذا الرأي في فصله التمسقي بين العلم والدين ، الامر الذي يحمل الدارس وطالب العلم أن ينحو علوم الانسان في القرآن جانبا ، ويقبل على فلسفات التربية والاخلاق والاجتماع والنفس باعتبارها وحدها العلوم البعيدة بالتحصيل والدراسة .

ولا شك أن السبب الرئيسي في عدم تقويم الانسان في القرآن كمناهج دراسية ونظريات اسلامية يرجع الى ضرورة التعرف على أصول الشريعة قبل الخوض فيها ، وهذا الامر يحتاج من الباحث الى سنوات طويلة قبل أن يصل الى حاجته .

وأما البحث في العلوم الانسانية من وجهة النظر الغربية فلا يحتاج الى عناء ، اذ تنقل هذه الدراسات والنظريات كمقررات دراسية دون أدنى أضافات وربما تلقن بلغتها الاصلية أو تترجم الى اللغة العربية .

ولعلوم الانسان في المناهج الغربية مصطلحات معينة ، وتعريفات محددة تختلف في مضامينها عن الالفاظ والمعاني والمصطلحات القرآنية . وهذا بدوره يجعل هناك بونا شاسعا بين النظريات الغربية والنظرية الاسلامية في علوم الانسان ولنضرب لذلك مثلا لتبين اختلاف المفاهيم الاساسية بين المنهجين الغربي والاسلامى :

لقد حدد الله تعالى واضحا مفهوم العلم وبين لنا من هم العلماء على الحقيقة في قوله تعالى :

« انما يخشى الله من عباده العلماء » (هاطر : ٤٨)

فالعلم ضد الجهل وهو النسبة الصحيحة للحكم على الاشياء أو الامور بالاثبات أو النفي وأحكام العالم مجزوم بها ومؤكدة وواقعة ، أما الجاهل فنسبته الى الامور خاطئة وأحكامه فاسدة الا أنه مع ذلك يصير عليها ويجزم بها رغم أنها غير مؤكدة وغير واقعة .

ويفرق الله بين العلماء والجاهلين ، فيرى أن العالم هو البصير ليس بحسه فحسب إنما بقلبه أيضا ، أما الجاهل فقد عميت بصيرته وأن لم يعمى أبصاره .

« هل يستوى الاعمى والبصير »

(الانعام : ٥٠)

« فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »

(الحج : ٤٦)

لقد ربط الله تعالى بين العلم وبين منهجه تعالى « فبين ان العالم الحق هو المتبع منهجه العامل به ، واما الجاهلون فهم :

(البقرة : ١٧١)

« صم بكم عى »

فالتعبدة في المنهج الاسلامى — ترتبط العلم بمنهج الله وهذا هو العمل الصالح .

(غاطر : ١٠)

« والعمل الصالح يرفعه »

اذ الاساس الذى يحول عليه في الفكر والسلوك والاخلاق الاسلامية هو تقوى الله أولا والعمل بما أمر به ثانيا :

« أقمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار »

(التوبة : ١٠٩)

ان ارتباط العلوم الانسانية بمنهج الله وشرعته يجعل تلك العلوم مستقلة تماما في أسسها ومفاهيمها وقيمتها وسماتها الاساسية عن المناهج الوضعية والنظريات البشرية ومن ثم تختلف في نتائجها ورسائلها وما تستهدف من غايات .

ومن يخرج عن المنهج الاسلامى ويزعم أنه يستطيع بهدى عقله وحده أن يؤسس نظاما ونظريات ومناهج وقواعد صالحة للتطبيق في التربية والاخلاق والنفس والاجتماع والاقتصاد والتشريع ... من يزعم أنه يستطيع ذلك فهو واهم قد أضله عقله ضلالا بعيدا ، اذ يظن أن الله تعالى قد خلق الناس عبثا ، فيتناول على الله ويعنى قصورا على رمال متحركة :

« آتبنون بكل ريع آية تعبثون » (الشعراء : ١٢٨)

« ألهسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون »

(المؤمنون : ١١٥)

ويمين لنا تعالى أن من لا يتبع منهجه مغرور بنفسه ، ويماتبه تعالى على نشوزه وانحرافه ويذكره بخلقه له وفضله عليه .

« يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك .. »

في أى صورة ما شاء ربك » (الانفطار : ٦ ، ٨)

ويلاحظ أن القرآن الكريم يجعل اللفظ الواحد أحيانا يؤدي إلى معنيين بحسب ما أقترون به من غاية ، فإذا قصد به الدنيا كان مذموما أما إذا قصد به الآخرة كان محمودا .

« بل تؤثرن الحياة الدنيا » (الاعلى : ١٦)

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » (الحشر : ٩)

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاهما وقد خاب من دساها . »

ومنهج العلوم الانسانية مرتبط بالفضائل ومكارم الاخلاق وعلى بدورها مرتبطة بالحق والحق في المنهج الاسلامي مؤسس على الايمان بالله .. وبرسوله ﷺ :

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » (الاحزاب : ٢١)

محمل القول أن علوم الانسان كالتربية والاخلاق والاقتصاد والاجتماع والتشريع والنفس لها منهج واضح في القرآن الكريم ، وأن الباحث المتأمل يمكنه أن يستخلص نظريات متكاملة لها رسائلها وغاياتها دون

الاعتماد على مناهج الغربيين أو الشرقيين ... بل يمكن أن تتفرد هذه العلوم بمصطلحاتها والفاظها عن مصطلحات العلوم الحديثة التي لها أهداف محددة وغايات جد مختلفة عن غايات المنهج الاسلامى .

ان على الباحثين المسلمين امانة يتوجب عليهم فى الالونة الحاضرة حملها ... وهى تقض الغبار عن تراثهم التليد ... والسمى بجدد نحو ابراز علوم الانسان فى القرآن ... وليس هناك اعظم من ذلك عمل لعالم مسلم تصديقا لحديث رسول الله ﷺ :

« من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم » « متواتر »

٣ — الجدل بين الفلسفة والقرآن

تصور أفلاطون متأثرا باستاذة سقراط أن الجدل هو المنهج الصحيح الذى به يرتفع العقل فى المحسوس الى المعقول ومن الجزئى الى الكلى ، ومن المتناهى الى اللامتناهى . دون أن يستخدم فى ذلك أى محركات حسية ، إنما هو طريق للانتقال من معانى الى معانى وذلك بواسطة معانى .

لقد ظن أفلاطون أن الحوار هو أعظم طريق للبحث عن الحقيقة ، ولم يكن الحوار عند أفلاطون عبثا أو أرضاء لشهوة شخصية أو لارغبة ذاتية ، أو نزوعا الى القصص التمثيلية ، إنما كان نوعا من الجدل يتحدى به خصومه من السوفسطائيين ويستخدمه فى المناقشة الايجابية المخلصة بغرض أن يتولد عن طريقه العلم توليدا .

لذلك أبعد عن سفسطة السوفسطائيين التى لا هدف ولا غاية سوى ابراز غن الخطابة أو البيان دون أن تستهدف طلب الحقيقة .

لقد اعتبر أفلاطون الجدل أفضل الوسائل فى طلب المعرفة ، ولذلك

فالجدل عذبه له مفهوم عال حتى أنه أطلق عليه العلم الاعلى الذى ليس بعده علم •

ومن ناحية أخرى اسماء العلم الكلى بالمبادئ • الاولى والامور الدائمة ،
والعقل البشرى إنما يصل الى ذلك العلم بعد استتارة للعلم الجزئى • • كما
أنه عن طريق الجدل أيضا يهبط العقل من العلم الكلى الى العلوم الجزئية
وكان هنا جدل صاعد وجدل هابط يربط المبادئ بالامور الجزئية ويفسر
المحسوسات بمقارنتها بعالم المثال •

فالجدل منهج وعلم يتجاوز به مراتب الوجود من أسفل الى أعلى ومن
أعلى الى أسفل • • • فهو نظرية معرفية بالمعنى الواسع • • ولقد توسع
أفلاطون في دراسة نظرية المعرفة على أسس جدلى يبدأ بالمحسوس وينتهى
بالمعقول •

أقسام نظرية المعرفة الأفلاطونية :

قسم أفلاطون نظرية المعرفة الى أربعة أقسام هى :

١ — الاحساس : وهو ادراك لعوارض الاجساد أو الاشباع فى اليقظة
وصورها فى حال النوم •

٢ — الظن : وهو الحكم على المحسوسات •

٣ — الاستدلال : وهو علم بالماهيات الرياضية التى تتحقق فى
المحسوسات •

٤ — العقل : وهو ادراك للماهيات المجردة من كل مادة •

هذه الاقسام الاربعة التى حددها أفلاطون كمضامين لنظرية المعرفة

مرتبة بعضها فوق بعض حتى أنها تؤدي احداها الى الاخرى •

فالاحساس أول مراحل المعرفة وليس كما يزعم هيراقليطس وأصحابه أن المعرفة مقصورة عليه ، وأنه الظاهرة الوحيدة القائمة بذاتها متغيرة أبدا .
الاحساس عند أفلاطون إذن ليس كل المعرفة إذ أنه لو اقتضت المعرفة على الاحساس فكأنها قد اقتضت على الظواهر المتغيرة . . . وبذلك نتوقف عند حدود الاحساس ولا ندرك ماهية الأشياء ولا نتعرف على الأمور الكلية .

ولو صح ما زعمه بروتاغوراس من أن الانسان مقياس الأشياء لأصبحت كل الآراء المتناقضة صادقة وأمتنع القول بأن شيئا ما هو كذا إذ يمكن القول بأنه كذا أو كذا . وبذلك تبطل المعرفة . . سواء في مجال الأخلاق أو التربية أو السياسة أو الحرف والمصناعات . . . وينتهي الأمر إلى أن يستحيل العلم والتفكير . . لشيء ما .

يرفض أفلاطون إذن أن تكون المعرفة مقتصرة على الاحساس ، إلا أنه لا ينكر المعرفة الحسية إذ أنها تقوم بدور هام في تنبيه قوى النفس ولولاه ما كان الفهم ولا العلم . . ويضرب لذلك مثلا فيقول أن العالم والجاهل يشتركان في الاحساس إلا أن العالم يتوقع أشياء أو أفعالا ويؤيد العلم توقعاته ، أما الجاهل فإن توقعاته خاطئة وغير مؤكدة أو مؤيدة .

ويتدرج أفلاطون من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية مارا بالمعرفة الظنية والاستدلالية . . فيقول أن في النفس قوة فوق الحس تعلم قوانين ثابتة للأشياء وهذه القوة تصدر أحكاما مغايرة للحس تماما .

وهذه القوة المغايرة للحس ، تستطيع أن تدرك أن الاثنين أكثر من الواحد ، أنهما اثنان ومتباينان ، فالعلم بالشيء ليس بالاحساس إنما هو

حكم النفس على الاحساس وبذلك يتميز الانسان عن الحيوان . رغم
اشترائهما في الاحساس .

وليس العلم في نظرة افلاطون هو الظن ، اذ المعرفة الظنية نتيجة لحكم
ظن غير مرتبط بالعلة أو الماهية ، وعلى ذلك فان العلم الصحيح لا بد أن يرتبط
بالماهية والعلة الثابتة ، أما حكم الظن فهو غير ثابت على الاطلاق ، بل يتغير
بتغيير موضوعه ومن ثم فلا يعول عليه ، ويضرب مثلاً ذلك بالعلوم الطبيعية
والعقلية والطبية فيقول أنها علوم متغيرة ونسبية حيث أنها متعلقة بالمادة
ولا يمكن أن تكون موضوعاً للمعرفة بالذات .

والظن تخمين وموضوعه الوجود المتغير ، إذن فالظن ليس العلم الذي
تفوق اليه النفوس ، كما أن العلم الظني قد يكون كاذباً أو صادقاً ، وليس
مثل العلم القائم على البرهان الذي موضوعه العلة أو الماهية الدائمة وهو
العلم الحق .

ويتدرج افلاطون من المعرفة الحسية الى المعرفة الظنية عن طريق هذا
النوع من الجدل ليتوصل الى المعرفة الاستدلالية التي يفرق بينها وبين
التجربة ، فهي فوق الحس ، اذ هي ليست جمع الاعداد ، أو مسح الارض ،
أو رصد الافلاك ، إنما الاستدلال بالنظر الى العلوم بصرف النظر عن
الجزئيات . . . فبالاستدلال يمكن فحص الاعداد لذاتها ، وفي الهندسة النظر
الى الاشكال في ذاتها وفي الفلك تفسير الظواهر السماوية بحركات دائرية
وفي الموسيقى ليس ضبط الايقاعات عن طريق الممارسة والتجربة إنما كشف
النسب العددية المقومة للإلحان .

والفيلسوف أقدر من غيره في المعرفة الاستدلالية حيث يستغنى عن كل الصور الجزئية ويتأمل المعانى الكلية الخالصة . كما يستغنى عن التجربة ليصل الى الماهيات والعلل .

التمثل وهو أعلى المراتب المعرفية يتمثل الانسان شيئا بأن يراه جميلا أو خيرا أو عادلا الى غير ذلك من الصفات المقارنة للاشياء ، وذلك بدون معاونة للحواس فيتساءل الانسان عن الحق والعدالة والجمال وما الى ذلك ، وهي أشياء ليست محسوسة لكنها ضرورية لترتيب الاجكام على المحسوسات ولقد جعل افلاطون الماهيات والكليات موجودة أصلا في العقل قبل الادراك الحسى ، وفي تصورنا أن هذا هو الخطأ الوحيد الذى وقع فيه افلاطون ، ذلك لأنه توصل في جدله الى أن العقل يستطيع وحده بطريق الجدل أن يصل الى كنه الاشياء وحقائق الوقائع .

ولو كان ذلك ممكنا لاستطاع افلاطون أن يصل بعقله الى حقيقة الالهية ، لكنه وضع في قمة هذا الوجود الله أو كما يسميه الخير بالذات « أو مثال المثل ثم جعله جاهلا لا يقدر على شيء كالبقطة المجردة التى لا صفة لها .

لقد وصل افلاطون بذاته الى وضع الاله الذى تصوره بعقله كأنه لا يدرك عن الكون شيئا .

ولقد سبق افلاطون في محاولته ابراهيم عليه السلام إذ أراد أن يتعرف على حقيقة الالهية عن طريق الحس فلم يهده الحس الى معرفة الكون ثم عن طريق المعرفة العقلية فلم تهده أيضا ، ثم أنتهى الى التبليغ بمجره وبضعفه وقلة حيلته ، وأن عقله عاجز في البداية والنهاية عن معرفة حقيقة

الله حق معرفته ، لذلك طلب من الله تعالى في توسل أن يهديه الى معرفته .
 .. ويبين لنا القرآن الكريم هذا التدرج في الجدل المعرفي الى أن يهدي
 ابراهيم عليه السلام الى حقيقة الاثوية ويجتبيه الله ويصطفيه ويجعله نبيا
 من لدنه تعالى ليدعو الى كلمة التوحيد .

.. والغريب أن كثيرا من العلماء والمفكرين يذكرون وجود فكر عقلي في
 آيات الله البينات ويعتبرون القرآن الكريم كالنور والانييل كتاب دين
 يخاطب الوجدان ولا يخاطب العقل .

٤ - المعرفة في النظرة الإسلامية

١ - بين العقل والقلب :

١- يرى الغزالي ان القلب هو مرآة مستعدة لان يتجلى فيها حقيقة الحق
 بالامور كلها ولا يحصل القلب على هذه الحقائق لأسباب (١) .. وهي .
 (٢) أما النقصان في القلب في ذاته ، كقلب الطفل ، اذ لا تتجلى له
 العلوم لمصفه ونقصه .

٢- (ب) أو نتيجة لارتكاب الاثام وفعل المعاصي والخبث ، فيتراكم ذلك
 كله على وجه القلب ، فيمنع صفاؤه وجلامؤه ويمتنع بذلك ظهور الحق فيه
 لظلمته وظلامه .

(ج) ولا تتروى عن القلب هذه الظلمة الا اذا اتبع الانسان عمله بحسنة
 يحمو بها الشبهة سقطت الحسنة ، فالاقبال على الطاعات والاعراض عن
 الشهوات هو الذي يجعل القلب صافيا مستعدا لان يتقبل الحقائق .

(١) الامام ابو حامد الغزالي - الحياء علوم الدين ج ٢ ص ٢٤٢ - ١٣٦٠

(د) أن يكون محققا للغايات الروحية ، أى لا يكون منصرفا الى التأمل في الحضرة الوجودية أو في الحقائق الالهية ، فلا يتكشف له شيء من هذه الحقائق — وذلك نتيجة لاقتات في عمله وعيوب في نفسه أو مصلحة أو منفعة دنيوية يفكر فيها وينصرف ذهنه اليها ، ولو كانت ليست من المحرمات أو من قاذورات الشهوات الا أنها مع ذلك تمنع الكشف الحقيقي +

(هـ) اذا كان الانسان مقلدا أو محاكيا غيره نتيجة للتربية والاعتقاد ومن هنا تكون هذه الاعتقادات التقليدية والآراء المتوارثة ، قد خدمت في نفوس أصحابها ورسخت في قلوبهم فتصير حجابا بينهم وبين ادراك الحقائق ويسمى ذلك بالحجب وهذا أما نجده عند كثير من المتعلمين وأصحاب التعصب للمذهب أو كذلك أكثر علماء الكلام .

(و) وهو الجهل بالمطلوب ، فلا يمكن لطالب المعرفة أن يحصل على المعرفة الا بالاعتماد على معارف أخرى ، فكل علم مراد لا يحصل الا من علمين سابقين أو يحصل من أزواجهما علم ثالث ، فالجهل بالاصول هو المانع من العلم بالانسان اذا لم يضع المرآة في موضعها فلا يرى وجهه . ولا يظهر فيها صورته من خلف حتى يمكن أن تنطبق الصورة فيدركها بالعين . فكذاك نقائص العلوم ، فاذا أنتفتحت هذه النقائص في قلب العبد كان مستعدا للتجلى ، بما حجب اليه من الطاعات وأعمال الخير والبر ، وسائل الاعمال وجميعها تصفى القلب وتركبه وتسمو به وفي ذلك قوله تعالى : « قد أفلح من زكاه » أى زكى أصول أنوار الايمان في قلبه أى أشرق قلبه بنور المعرفة .

وهذا الايمان له مراتب ثلاثة ^(١) :

- المرتبة الاولى : ايمان العوام ، وهو قائم على التقليد والمحاكاة .
- المرتبة الثانية : ايمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع من الاستدلال ودرجته قريبة من درجة ايمان العوام .
- المرتبة الثالثة : ايمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين وهو اعلى وأسمى .

ويمكننا أن نمثل بالانوع الثلاثة من الايمان الاتي :

إذا جاء زيد من الناس الى منزلك ، وأخبرك بأن صديقاً لك بالبلد ينتظرك ، أنك تصدقه لأنك تعرف عنه الصدق ، وهذا هو الايمان بمجرد التقليد والمحاكاة ، وهو ايمان العوام ولكن ليس فيه كشف أو بصيرة ولا نور اليقين .

أما المرتبة الثانية : وهي ايمان المتكلمين وهو ايمان بدليل مثلما تسمع صوت صديقك من داخل المنزل ولكن لا تراه فهنا يكون الايمان أقوى بالسمع ولكن قد يحدث خطأ نتيجة لتشابه الاصوات أو يمكن التكلم بطريق المحاكاة .

ثم هناك المرتبة الثالثة للايمان ، وهي ايمان العارفين وهو بمثابة دخولك المنزل ورؤية الصديق فهذه هي المعرفة الحقيقية والمساعدة اليقينية فهي درجة أعلى من درجات ايمان العوام وايمان المتكلمين لانهم يمتازون بدرجة لا يمكن معها الخطأ ، وأن تفاوتوا في درجات الكشف والمعلوم الوهية وهذه المعرفة هي معرفة قلبية يحظى بها أصحاب المقامات العليا من

(١) الامام أبي حامد الغزالي — احياء علوم الدين — ج ٨ .

الصديقين المقربين الذين يشاهدون الله تعالى يقظة ونوما والفرق بين القلب والعقل كالفرق بين البصر والظاهر والبصيرة الباطنة فبالبصر يرى الانسان الاتساء وبالبصيرة يدرك الانسان الحقائق فلا يمكن أن يتساوى البصر بالبصيرة أو العقل بالقلب ، ويقول عز من قائل : « ما كذب الفؤاد بما رأى » .

فالعلوم العقلية اذن غير كافية لسلامة القلب وان كان الانسان محتاجا اليها حريصا على معرفتها اذ أن العقل ولو أنه هام جيدا لمعرفة العلوم بالسماع والابصار وغير ذلك ، الا أنه لا يمكن الاكتفاء به لمعرفة الحقائق وأنوار الدين فلا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب كما أنه لا يمكن الاستغناء عن القلب بالعقل لان العلوم العقلية كخذاء كما أن العلوم الشرعية كالأدوية فمن استعان بالعلوم العقلية دون الشرعية فقد عمى عن بصيرته ومن يظن أن العلوم العقلية مختلفة عن العلوم الشرعية واهم .

والعلوم العقلية تنقسم الى علوم دنيوية ، وعلوم أخروية .

الدنيوية منها كعلم الطب والحساب والهندسة وسائر الحرف والصناعات .

أما العلوم العقلية الاخرية فعلوم أحوال القلب وأقوال الاعمال والعلم بالله تعالى وبصفاته وأعماله فمن تعلم منها علما قصر في العلم الاخر . والعلم نوعان : علوم كسبية تحصل بطريق الاستدلال والتعلم وعلوم الهامية تحصل لا بطريق الاكتساب ولكن بالالهام فهي تقع في القلب بخير تعلم واجتهاد من العقل .

الاول : ما لا يعرف سببه ويسمى الهاما ويختص به الأولياء .

والثاني : ما يعرف سببه ويسمى وحيا ويختص به الانبياء وحدهم .
ولقد مال الصوفية الى العلوم الالهامية بدلا من العلوم العقلية وقدموا
للعمل على النظر وذلك لتعلية نفوسهم عن طريق المشاهدة بالصفات المحمودة
وتخليه نفوسهم من الصفات المذمومة والاقبال بهمتهم على الله تعالى حتى
يتولاهم الله فاذا تولاهم فاضت الرحمة وأشرفت قلوبهم بنور الله وانشرحت
جودورهم وانكشف لهم سر الملكوت وتلايلات في قلوبهم حقائق الامور
الالهية .

وليس التصوف هو البعد عن الامل والمال والوطن والعلم والجاه
والولاية بل ان الصوفي يأخذ بكل ذلك جميعا ، ويقوم به على الوجه الاكمل
وانما تكون هذه الامور في حالة يستوى في قلبه وجودها ، وعدم وجودها
فهو علاوة على قيامه بالفرائض والتكاليف الشرعية يستحضر في قلبه الله
سبحانه وتعالى فلا يشعر في خلوته الا بالله مواظبا على الذكر دائما عن
وسوسة الشيطان .

أما أصحاب العقل والنظر فانهم لم يذكروا بهذا الطريق ولكنهم
استصعبوه واستوحشوه ووجدوا أن ثماره بعيدة واستكثروا استجماع
شروطه .

النظر والنوق :

هناك فرق بين العلم والعقلي والمعرفة^(١) ، هذا الفرق انما هو فرق
بين الظاهر والباطن أو بين البصر والبصيرة — لأن الإنسان انما يبصر
الاشياء ويحكم عليها بالحواس والعقل وأما البصيرة فانه يحرك الحقائق .

(١) العلم أبو حامد الغزالي ن كتب العلم ج١ ص ١٩١ .

فوسيلة المعرفة في القلب وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز « ما كذب الفؤاد ما رأى » (النجم: ١٨)

وهذا تصديق لا ينافي هذا التصديق عن طريق البصر . • وانما بالرؤيا ولا تتم هذه الرؤيا بالعين الظاهرة ، وانما عن طريق ما يلقي في الفؤاد — أى بالبصيرة النافذة التى لا تتم عن طريق الحركات الحسية ولكن مجالها ومدار عملها هو القلب •

ويمكن القول انه كما لا يستطيع الاستغناء عن القلب بالعقل وكذلك لا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب ، لان العلوم العقلية ، انما هى غذاء الانسان ليتعرف بها على الاشياء الظاهرة والموضوعات المتميزة والمشاكل المختلفة فيحكم على صحتها وذلك بالتجربة والوصف والملاحظة ويعقد لها البراهين والاستدلالات التى يستتبط منها مسلمات وأوليات ضرورية ، ولا يمكن أن يسمى عالما أو عاقلا الا اذا كان حاصلا على هذه العلوم رغم وجود اختلاف بين العلماء •

وان كانت العلوم العقلية هى غذاء للانسان ، فانها اذا صدقت اُصدق صاحبها في الظاهر والباطن واذا كانت مؤسسة على الاضلال والنية الحسنة فاثبتها تكون وسيلة طيبة الى العلوم الالهامية ، فلا يمكن أن يكون عالما على الحقيقة دون أن يسير في طريق الحق وطريق الحق انما هو صدق العقل والقلب والابصار والبصيرة •

فالعالم العقلى يؤيد بالمعرفة العقلية وبمعنى آخر العلوم نوعان علوم كسبية تتحصل عليه بطريق الاستدلال والتعلم ، وعلوم الهامية لا تتحصل عليه بطريق الاكتساب •

والكسبية تسمى استبصارا أما الالهامية فهي تقع في القلب بغير علم واجتهاد من العقل ، وانما يتم استلهاها بعد أن تكون النفس الانسانية قد سارت عن طريق الحق وتخلصت من شوائب الرياء ، فالهم بهذه المعارف الهاما .

فالمعرفة^(١) اذن يصل اليها الانسان اذا حصل العلوم العقلية وتقدم فيها بالصدق والاخلاص والطاعة لله فيلهم بالعلوم الالهامية واذا كانت العلوم العقلية هي نظر ويحث وتحصيل في مختلف العلوم التجريبية والنظرية فان العلوم الالهامية انما هي ثمرة الرياضات المجاهدة والسلوك السوي والعمل الصالح فبالنظر والعمل يتقدم الانسان في طريق المعرفة ، وبالشرعة والحقيقة يتفلى الانسان عن الصفات المذمومة ويتحلى بالصفات الحمودة حتى يتولاه الله ماذا تولاه غاضت عليه الرحمة واشرق قلبه بغير اليقين وأشرح صدره وتلاوات فيه حقائق الانوار فطريق العلم الحق استغداد وتصفية واستحضار للهمم مع الارادة الصادقة والتعطش للثام ، فيفتح الله على من سار فيه من العلم والمعرفة فيرى ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالمعرفة بهذا المعنى لا تعتمد على الجس والعقل فيحسب لان حاكم الحس لا يخطيء^(٢) فنجد في بعض الاحيان ظلم الجس للعقل مرا وليس هو بهر . ان الذائق يصاب أحيانا بمبرص الصفراء والدليل على ذلك أن غيره يذوق العسل فيراه حلو المذاق ، وهذا دليل على أن الحاكم بطريق الحس يخطيء ويصيب ، وهذا الحكم هو حكم عقلي ليس كإفيا لمعرفة الاسباب المولودة للاعمال ويرى الامام

(١) د. حسن الشرفلوى — من حكاية الامة ص ١٧٦ .

(٢) الامام الشعرائى — الكبريت الأحمر ص ٣ .

الشعراني^(١) ، ان جفلة العلوم ثلاثة — علم العقل وعلم الاحوال وعلم الاسرار (وهذا هو الانتقال الطبيعي من الشريعة الى الحقيقة فلا شريعة بلا حقيقة ولا حقيقة بلا شريعة •

علم العقل :

وهو كل علم ضروري بديهي ، وهو نتاج النظر ويشترط في هذا العلم وجود الدليل وعلامته البساطة •

علم الاحوال :

وهذا العلم لا يعرف بالنظر ولا سبيل اليه الا ذوقا ولا يتمكن صاحب العقل من الاطاعة به والتعرف عليه بفهمه وفكره ، لانه يحتاج الى تجربة لا يعانيتها الا صاحب احوال ولا يتفوقها الا مريد صادق وعلم الاحوال يتوسط علم العقل وعلم الاسرار ولو انه يميل الى علم الاسرار اكثر من ميله الى علم العقل •

علم الاسرار :

وهو علم فوق طور العقل ولذلك يذكره اصحاب العقل لان مصدره الهامي ومنبعه نكت روحاني ويختص بهذا العلم الانبياء والاولياء ولا يصلح لهذا العلم العبارة فيقول أحد الصوفية في ذلك ، ما كتب صحيح الى صحيح ولا افترقا على الحقيقة •

(١) الامام الشعراني — اليواحيت والجواهر ج١ ص ٢١ •

ويقبحه، بالمصحيح. العارف بالله صاحب علم الاسرار فإنه لا يحتاج
المباراة عن الكتابة التي أنفخه العارف ومع ذلك فإن الاتصال بينهما غير منقطع
فهناك طريق غير الطريق الحسسى للاتصال وهو طريق الرؤيا والالهام
والامداد والاستمرار •

افضل الثاني

١ — التفلسف والحكمة

إذا أراد الفيلسوف أن يتفلسف بعقله وحده محاولاً أن يتعرف على أصل الوجود فإنه يقع في التدلّيس وينزلق في المتناقضات ويسقط سريعاً في بحر الظلمات وذلك لأن العقل الانساني عاجز في البداية والنهاية عن الوصول الى كنه الاشياء وحقائق الوقائع .

والدين بعامة والتوحيد بخاصة يعين العقل البشرى على الوصول الى الحقيقة اذ الدين هادٍ للعقل وليس العقل هادياً للدين بالضرورة . والفكر عن طريق العقل وحده معناه الارتباط بالنفس وجدها وتركيز الذهن على ما يريد صاحبه أن يتقوله بعيداً عما رسمه الله له وهواه رسولهُ وبذلك يفرج هذا الفكر عن التصديق ويطمئن بالباطل ليدحض الحق فيستحق من الله بذلك الفكر الذاتي — العقاب .

لذلك جاءت الايات البينات كلها تدعو الى التفكير وهو تأمل عقلى قيما يبينه الله من حجج دامغة واجلة صادقة كقوله تعالى في المقارنة بين المبصر والكفيف :

« هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون » (الانعام : ٥٠)

فالتفكير تأمل عقلى لكنه مرتبط بالايمان بالله فاطر السموات والأرض وهو غير الفكر الذاتى أو التفكير العقلى المحض الذى يفصل بين العبودية والربوبية بدون علم ولا هدى يقول عز من قائل :

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير »

(الحج : ٨)

فالفكر الذاتى يحمل في طياته جدلا يتعد فيه عن التفكير في آيات الله
البيّنات وبذلك يجنح الى الباطل ليدحض الحق ليظفر بتبرير ادعائه .
« ويجادل الذين ككروا بالباطل ليدحضوا به الحق » (الكهف : ٥٦)
فاصحاب الفكر الذاتى والتفلسف أنما يتبعون أهواءهم ويتعافلون عن
ربهم ويضعون حججا ظنية ، وأدلة تخمينية ودعاوى متوهمة يناطحون بها الحق
والحقيقة ، أما الذين يتفكرون في خلق الله ، وقد رسخت اقدامهم في حظيرة
الايمان يجادلون بالتى هى أحسن وهم يرتبطون دوما بخالقهم .
« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
السموات والارض » . (آل عمران : ١١٩)

لذلك فإن الجدل العقلى الذى يأمر به الله لا بد أن يرتبط بالحقائق
ولا يمكن أن يحظى بها الفكر الذاتى والتفلسف بدون الاستعانة بالهدى
الالهى والا وقع في المتشابهات وانزلق بمقله الى هوة الضلالات ، لذلك
يأمرنا الله تعالى بعدم المجادلة عن الخونة ولا ندافع عنهم ، اذ هم خانوا
أنفسهم باتباع غواية الشيطان وموافقة هوى نفوسهم .

« ولا تجادل عن الذين يفتانون أنفسهم » (النساء : ١٠٧)

يتبين من ذلك أن الجدل القرائنى يعتمد على التأمل العقلى لكنه مرتبط
بالايمان بالله وبآياته البيّنات فاذا خرج التأمل عن الرابطة بين العبودية
والربوبية فقد أغلق باب المنّة الالهية ، وابتمد عن الحق الى اتباع الهوى
فيصبح جداله من أجل تحقيق متاع شخصية ومصالح ذاتية .

لذلك فإن الجدال الفلسفى الذى عماده التفكير الذهنى فحشب ، مثل
الجدل الخطابى (السوفسطائى) ، لا يتصل الى حقائق لانه لا يستخدم

التوجيهية الالهى فى اثبات قضاياها — ومن ثم يقع فى المتناقضات ويسقط فى
برائن الضلال .

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد »

(الحج : ٣)

أن معظم الفلاسفة يعتمدون على الفكر الذاتى والتأمل العقلى المرتبط
بإمكانياتهم الذهنية ، الامر الذى يوقعهم فى المتناقضات عند بحثهم فى الملل
البميدة ، أو أصول الاشياء أو حقائق الوقائع فيقعون فى مآهات لا حدود
لها ولا قيود .

لذلك فإن الحكماء المسلمين قد تفهموا حدودهم العقلية واعتمدوا على
خاطرهم فى التفكير العقلى والتأمل الذهنى وقادهم التوجيهية الالهى الى بر
الامان عندما بحثوا فى أصول الاشياء وحقائق الوقائع .

٢ — الفكر والتفكير

الانسان المؤمن يتفكر فى خلق الله مطيعا لقوله « تفكروا » والتفكر هو
أن يتأمل الانسان وينظر الى خلق الله سبحانه ، وذلك لمعرفة قدرة الله
سبحانه ومدى ابداع خلقه ، ويرى أئمة الصوفية أن التعبير إنما يكون لذلك
متفكرا فى خلق الله مسقطا التعبير مع الله ، وذلك مناقضا للفكر فالفكر إنما
هو ذاتى يخطئ فيه الانسان ويصيب ويرى أئمة الصوفية أن التعبير إنما
يكون فى اسقاط التعبير وبذلك يتوكل المؤمن على الله ومن يتوكل على الله فهو
نصية فانه سبحانه وتعالى هو المتولى لتدبير ملكه وخلق جميعا وكلمة

سلمت له مخلوقاته كان ظنك دليل العلم والمعرفة بالله وقدر الله وحق الله وأن

العبد إذا عرف ربه ، لا يستمر أن يدبر معه أمرا .

ان الأساس اللازم للعبد الصالح الذي يريد أن يبنى ولا يهدم وأن
يصلح ولا يفسد هو أن يترك التدبير مع الله وأن يتفكر في خلق الله ولا ينازعه
في ملكه وعليه أن يقر بأنه الخالق العالم الحكيم الرحيم ، الذي يهمل
ولا يهمل وعليه أيضا أن يسقط الاختيار إذ أن ما لله لا ينبغي أن يكون
للإنسان مهما تقدم الإنسان من الناحية المادية فإنه لن يتقدم الا بمشيئة
الله ومهما وصل الى مخترعات ومكتشفات فانما يخضع لتدبير الله وحكمة الله
فهو الذي ييسره وهو الذي يحركه ويقوده رضى بذلك أم أبى ، أسقط التدبير
مع الله أو طغى وتكبر ذلك هو حكم الله في الارض .

الزهد والتزهد

الزاهد في الشيء المعرض عنه أو الغير راغب فيه ، والزهد غنى عن الناس واقبال على الله ، ولذلك يرتبط الزهد بالفقر ، فالفقير الزاهد .. الفاقد لما يحتاج اليه جبهة الناس ، أما اذا فقد الانسان ما لا يحتاج اليه فلا يسمى فقيرا أو زاهدا ، وبذلك يكون الزهد هو القدرة أو الاستطاعة لتملك الشيء الا ان الزاهد مع ذلك يهجر هذا الشيء ، ابتغاء وجه الله ، وتركه نفسه بمصالح الاعمال .

أما الذي لا يملك فلا يمد في نظر الائمة زاهدا ، اذ كيف يزهد فيما لا يملك وفيما لا يستطيع تملكه (١) ... الزهد بالمعنى الاسلامي اذن ليس ادعاء طلب الفقر ، والرغبة في الكفاف من العيش ، كما أنه ليس الظاهر بعدم الحاجة الى المال والاملاك وما يتبع ذلك من تبطل وسلبية وانعزال .

الزهد سعى من أجل الرزق الحلال وجهاد واجتهاد للحصول على المال الذي يكفل الحياة المستقرة بالطريق الشرعي السليم ، ثم الاتفاق من هذا المال ورعا وتقوى ، وسفله وجودا واحسانا .. لله .. باعتبار أن الله هو الغنى على الحقيقة وان مال الانسان ليس ماله الا متجازا اذ أنه مال الله على الحقيقة مستخلف في ادارته فصاحب المال ليس الا مفرضا من قبل الله في انفاقه في وجوه الخير بحسب ما أمر به تعالى :

(محمد : ٣٨)

« والله الغنى وأنتم الفقراء »

(١) مجمع المفاتيح القرآن ج١ (الزهد) .

« يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد »

(فاطر : ١٥)

الزاهد الحق أخذ يشعر صادقا أن المال الذي رزق به مال الله .. فهو ليس ماله على الحقيقة ، فلا يمسك يده في شح أو بخل أو تقتير عن الانفاق في الزكاة والصدقات وأعمال البر والخير .. ولا يسرف في تبذير وأفراط مصداقا لقوله تعالى :

« وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » (الرعد : ٢٢)

«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل خبة أنبتت سبع سنابل»

(البقرة : ٢٦١)

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتتعد ملوما

محسورا » (الاسراء : ٢٩)

« يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون »

(السجدة : ١٦)

ويفسر بعض الأئمة الزهد أنه خلو الأيدي من المال ^(١) والاملاك ، وخلو القلوب من التمتع أو عدم المبالاة بما عند الآخرين ، وما قد اتاهم من نعم وأموال وأملاك وخلو الأيدي معناها هنا كثرة الانفاق على المحتاجين والمعوزين والمساكين .. وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الزهد :

« هو أن لا تبالي من أكل الحنيا .. من مؤمن أو كافر »

فالاهتمام بما عند الآخرين ، والنظر اليهم بعين الحسد أو طلب زوال

(١) راجع للمزيد : كتاب الشريعة والحقيقة للمؤلف .

اننعم عنهم ليس من الزهد سواء كان أصحابه من المؤمنين أو الكافرين ، إذ الزاهد حقا هو الذى يترك الشيء الذى من قسمته « ولا نصيب له فيه ، وأن يعرض عما فى أيدي الآخرين من أموال وأمالك » (٢) . وهذه نظرية عميقة لا تجد لها مثيلا فى أى الشرائع والقوانين القديم منها والحديث ، ذلك أن الزهد فى الاسلام يقوم على أسس أخلاقية تطهر النفس من الحسد والحقد والغرور والعجب فلا يعترض الزاهد المسلم على حكم الله وقضاء الله اذا أعطى غيره ومنع منه ، ولا يشارك الله فى ملكه عندما تضيق عليه الدنيا وينعم غيره فى النعم .

ويتبين للمتأمل أن الزهد فى الاسلام ليس أنعزالا وسلبية وتواكلا وتبطلا وتعتلا عن الجهاد أو الاجتهاد ، كما يؤوله بعض المستشرقين والمستغربين . . . وإنما على المكس من ذلك تماما فإن الزهد نظرة صادقة للدنيا فى حجمها الحقيقى باعتبارها دار فناء ودار غرور ، والمال فيها فتنة لصاحبه ربما يؤدى به الى الهلاك عندما يجعله غاية فى حد ذاته ، وهو فى حقيقة أمره وسيلة فحسب لتحقيق غاية ألا وهى عبادة الله فى الارض .

أن كثيرا من الاغنياء ينسون لانشغالهم بالمال ومحاولة جمعه ، حقوق الله عليهم ، ويظنون ضغطا وتكالبا عليه ، أنهم أصحابه الحقيقيون ، وأنه أعطى لهم لذكائهم أو لمهارتهم ، لرضا الله عنهم ، ويفترون بأنفسهم فيتوهمون أنهم يعاملون معاملة خاصة من قبل الله ، وأن لهم مقامات عالية غير الفقراء والمساكين الذين يكسحون ليلا ونهارا دون أن يحصلوا الا على القدر القليل من المال والذى لا يكفى لتحقيق متطلباتهم الضرورية ، ولا يكفى

احتياجاتهم المعيشية وهذا ظن فاسد .. ووهم كاذب .

أن كثرة المال كثيرا ما تؤدي بالجاهل الى الغرور والاغترار ، ويزعم أنه بماله هذا سيحقق له مساعده الابدية ، وأنه به في غنى كل شيء .. اذ بجممه يصل الى الامن ، ويعظم أمله في الدنيا ، وبذلك ينفسى الغنى الجاهل حقوق الله، ويهمل في تأدية التكاليف والواجبات الشرعية ، متوهما أنه ليس في حاجة الى الله فهو الغنى المتميز عن الفقراء .. ويقع في المخالفات ويقترف الاثام ، ويستغل الناس لزيادته أضعافا مضاعفة ، ويفسد في الأرض لعله يحقق غايته ، فيسقط في الفئاض والافات ، ويعترف الرذائل ، فيقبل على العمليات الربوية والاحتكار والاستغلال والظلم .

فالزاهد الحقيقي ليس الفقير الى المال ، ولكنه الغنى الشاكر .. الذى ينظر للدنيا بعين الزوال ، لتصرف عنده ، فيعرض عن زينتها ومفنتها ويخاف الوقوع في حبالها ، ويخشى الاغترار والامتلاك فيها ، ويجد الحقيقة في عزوفه عنها بلا تعمد أو تكلف أو تظاهر .

الزاهد أذن أفتقر الى الله ، لا أفتقر الى المال ، وبذلك يكون ارتباطا قلبيا صادقا بالحاجة الدائمة الى الله تعالى ، والاسترسال معه في كل أمر من الامور ، والتوسل اليه بالانفاق والعطاء والايتار والاحسان والتصديق في سلبية .

أما اذا شغل الانسان بغيره من الناس وأمل فيه واحتاج اليه وطلبه دون الله فلا يمد زاهدا ، لان المخلوق مهما كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف يملك لغيره ، فالله وحده هو الغنى المغنى وهو غنى عن عباده ، وعباده في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد أفتقاره الى الله تعالى

ورجع اليه ، أغناه من حيث لم يحتسب وأعطاه من حيث لا يحدرى •
مفهوم الزهد اذن ليس معناه أن يعدم الانسان المال أو يرفضه رفضا تاما وانما الزهد أن يكون المال في اليد وليس في القلب • أن يكون وسيلة لتحقيق غاية هي عبادة الله في الارض فاذا تكبر أو تجبر الانسان فلا يعد زاهدا واذا استغل أو احتكر أو ظلم فلا يعد زاهدا •

والتزهد وسط عدل لانه يحقق الخير للنفس وللناس في الحياة الدنيا وفي الآخرة جميعا فمعنى التزهد سعى وجهاد واجتهاد في الرزق وهذا المسمى ليس من أجل الشره والاشراف والحرص أو لتلبية الشهوات الرأيلة وانما لتحقيق رسالة الانسان في الارض وتنفيذ أوامر الله في الزكاة والافتقار والتصديق والاحسان كما أنه ليس تبطلا وسلبية •

التزهد الاسلامي اذن وسط عدل بل تحقق النفس أمنها وهو سكينه في القلب وطمأنينه مع الله وهو وسيلة لعلاج انحرافات النفس سواء كان ذلك الانحراف افراطا أم تقلتيرا •

والزهد يرتبط بالتوكل على الله ارتباطا وثيقا ، فالتاجر المتوكل يعمل ويتيسر وهو واثق في الله تعالى فما يرزق به من مال يحمد الله عليه وما هو غير مقسوم له لا يعترض عليه فهو راض بحكمه وقضائه •

ولا تقتصر نظرية التزهد الاسلامي الى معنى التوكل وانما على المرء أن يسعى ويجتهد للحصول على رزقه ورزق أولاده وطلب المال بطريق الحلال •

أن نظرية التزهد الاسلامية نظرية متكاملة تربط بين السلوك الاخلاقي والاقتصادي برباط محكم فليس الزهد الا طاعة الله وسعيا وجهادا واجتهادا حسب منهج الله وشريعته وذلك لتحقيق كلمة الله في الارض •

الشريعة والحقيقة :

أن الشريعة الاسلامية (١) • بجوانبها المختلفة وأبعادها المتكاملة هي بمثابة الرسم النهائي الواضح لكل فروع التشريع من فقه وأحكام ومعاملات وعلى المسلم أن يحقق ما جاءت به الشريعة ويطبقه دون زيادة أو نقصان فالشريعة بهذا المعنى هي الخريطة والدليل وعندما يبدأ المسلم الكشف عن الكنز الخفى في الدين الكريم ، وإذا نجح في هذا الدليل الوافى فإنه لا شك سيصل إلى بحر الأمان ويبتعد عن كيد الشيطان وغواية النفس بل يعتمد عن الرسوم والأشكال إلى الاهتمام بالسلوك والاقبال على الأعمال ومذا تصفوا الفية ويحلو القلب وتركض الروح في آفاق الشفافية والصفاء •

استنساخ أعمال فنية :

ان المجاهدة قبل كل شيء علم بالشريعة والمجاهد في الله يحمل دليلا يقوده في صحراء الحياة لا يفارقه برشده ويوجهه ويبين له الطريق عندما يضل أو يقف عنده متأملا ليكتشف عما غمض عليه أن يرجع إليه في كل مسألة ويستحضره في كل عائق وعسرة حتى يسلم من الغواية ويستضاء دائما بنور الحق والصق •

والشريعة بلا حقيقة باطلة ، وحقيقة بلا شريعة باطلة فإذا كان التطبيق واعيا وصادقا أكتمل إيمان المسلم وكلما ازداد وعيا وصدقًا ازداد إيمانا حتى

(١) د. حسن الشرقاوى — من حكماء الأمة •

يصل الى درجة يكون فيها السلوك والعلم عمل واحد ، وتكون شريعته حقيقية ويكون ظاهرة باطنة ويكون قلبه وعقله شيء واحد •

وهنا يصل العالم السالك الى درجة الحكمة العليا كما يقول الترمذى أو العرفانية كما يرى ذلك الشيخ الاكبر ابن عربى أو الصديقين كما هي عند حجة الاسلام الغزالى أو القطبانية كما هي عند الائمة من الصوفية •

اذن فالشريعة والحقيقة ليس بينهما انفصال ، وانما تماهيتها الاتصال والتكامل ، هما شكل ومضمون ، ظاهر وباطن ، رسم وتنفيذ أرض وبناء ، اسلام واستسلام ، اناء وماء ، جسم وروح ، غذا ما وصل المسلم بمجاهداته الى الله أصبح مؤمنا بائن الله فالايمان يسبقه اسلام والاسلام بالسلوك الاخلاقى يتبعه ايمان غذا تحقق ذلك قيل أن هذا المسلم من الواصلين أو المؤمنين أو الصالحين •

والرابطة لالتحام الشريعة بالحقيقة هي النية وهي العزم على الفعل أو هي معرفة وتحديد العمل المراد القيام به ، فالنية اذن تصوير الاعمال وتوجيهها الى معرفة الله عز وجل •

والشريعة تتفق بذلك مع الحقيقة وتؤكدھا الا ان هناك اختلافا ظاهرا بين صاحب الشريعة وصاحب الحقيقة وهذا يتضح أكثر ما يتضح في مسألة السر •

فالشريعة معلومة للمسلم في مظهرها الخارجى بمعنى أن المقائد والتكاليف والفرائض الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والتوحيد

هى معالم الدين الاسلامى فاذا تركها المسلم بدون سبب قوى يمنعه من تأديتها دل ذلك على أنه لا يسير فى طريق الدين اذ ان أغفاله هذه الفرائض بمثابة الحكم عليه بالخروج عن الدين خاصة اذا شاب ذلك عدم الاعتقاد فى ذات الله الواحد القهار •

الشريعة اذن واجبة على المسلم معرفتها اجمالا وهى بسيطة لى مظهرها لا تحتاج الى كثير من التعليم والتلقين ، ولكن يختلف المسلم لى درجة فهمه لها وعلمه بها فهى كالبحر لا يمكن تحديد أعماقه ولا معرفة أغواره • فاذا ما تحرب وتعمهم ، كثف وعاین وشاهد وراقب الله وليس ملكا للخالق فلا الاهواء تتجاوز به ولا الامواج تتقاذفه ولا يشعر براحة الا مع الله وهنا يكمن السر الذى يرتفع به السالك عن هواجس النفس لان الحق تعالى غنية عن الدنيا وما فيها •

فالشريعة ليست رسوما ولا زخارف ولا اشكال وانما ايمان واخلاص وصدق وطاعة لله وخوف من وعيد الله ورجاء فى وعد الله •• الشريعة نبأ خالصة لله واسترسال مع الله فى كل أمر وفعل فلا يأمن والعبد ينظر الى حظوظ نفسه ويوافق أهواءه ويشترك الله فى ملكوته فلا يميز بين مقامه كعبد وبين مقام الله كرب •

فالشريعة الاسلامية اذن ظاهر وباطن والاعمال الظاهرة فى عمل الجوارح كالعبادات مثل الطهارة والصلاة وأما الاحكام فمثل الحدود من طلاق وعتاق وبيع واليقين والصدق والاخلاص والطاعة والمعرفة •
والاسلام ظاهرة باطن فلا غنى عن الظاهر بالباطن كما أنه لا غنى عن الباطن بالظاهر •

اذن ينبغى أن تطابق الشريعة الحقيقة حتى يكون الانسان صادقا •

بين الظاهر والباطن :

يصف ابن خلدون ^(١) المقابلة بين علمي الفقه والتصوف قائلاً وصار علم الشريعة صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفقه وهو الاحكام العامة في العبادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم ويقصد بالصوفية (في القيام بالمجاهدة) يشير الى مجاهدة النفس) ومحاسبة النفس عليها ، والكلام في الارواق والمواجد الماضية طريقتها ، وقد أطلق على الصوفية منذ هذا العصر وما بعده تسميات خاصة في علمهم عرف بعلم الباطن ويعلم التحقيق ويعلم الوراثة ويعلم الدراية ، في مقابل علم الظاهر وعلم الشريعة وعلم الدراسة وعلم الرواية وقد وضح الطوسي في (النعم) ^(٢) . الفرق بين علم الباطن وعلم الظاهر ؟ أو علم الدراية وعلم الرواية قائلاً .

« ان علم الشريعة علم واحد وهو اسم واحد يجمع معنيين الرواية والدراية فاذا جمعتهما فهو علم الشريعة الداعية الى الاعمال الظاهرة والباطنة والاعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة وهي العبادات والاحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك فهذه العبادات » .

وأما الاعمال الباطنة كأعمال القلوب وهي المقامات والاحوال مثل التصديق والايمان واليقين والصدق والاخلاص والمعرفة والمحبة والرضا والذكر والشكر .

(١) د. أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني — محاضرات في التصوف الاسلامي

فإذا قلنا علم الباطن أردنا بذلك علم أعمال الباطن التي هي على الجارية الباطنة وهي القلب كما أنه إذا قلنا علم الظاهر أشرنا الى علم الاعمال الظاهرة التي هي على الجوارح الظاهرة ويهتم الصوفية بالظاهر والباطن جميعا وهم يختلفون عن أهل الحديث الذين يهتمون بفرع واحد من العين وهو الناحية الظاهرية دون التغلغل الى الباطن •

ويقول أبو اسحق عن رواية الاحاديث ^(١) : ان العلم ليس بكثرة الرواية إنما العلم من أتبع العلم واستعمله وأقتضى بالسنة وأن كان قلبه من العلم ولذلك أن العلم الحق هو الا تتكلف ما كفيته ولا تضع ما استكثرت والاساس الحق في فهم الدين الاسلامي وادراك تعاليمه ، إنما هو الطريق الذي ينتهجه أهل الحق الصوفية المعارفون بالله • والغاية المنشودة لهم هو الربط بين الظاهر والباطن حتى لا يكون الدين جسدا يفتقد الى الروح فالظاهر إنما هو تلك العلوم الجزئية المتباعدة ، أما الباطن فهو ذلك الاصل الذي يسمى اليه الانسان من وحدة في الروح والموضوع •

الظاهر اذن ينقصه الوحدة لان الظاهر عبارة عن رسوم وحدود ونصوص لا تؤلف بينهما غاية وهذا ما أهتم به أهل الفقه •

وفي قصة سيدنا موسى — عليه السلام — شاهد على ذلك ، اذ أنه كل ما مورا من قبل الله سبحانه وتعالى أن يتبع الاسباب الظاهرة لان النظر من ورائها من خفايا أقتضت المشيئة الالهية ان لا يعلمها ، فلما سار مع الخضر — عليه السلام — وكان صاحب علم لدني وهي خاص لم يطق معه مبرا

(٣) د. حسن الشرقاوي — من حكماء الامة ص ١٦٦ •

(١) أبو عبد الرحمن المسلمي — طبقات الصوفية ص : ٦٧ •

فالقتل وخرم السفينة وبناء الجدار لم يكن ذلك كله لاسباب ظاهرة وانما كان لاسباب خفية لم يحط موسى — عليه السلام — بها علما لذلك أنكرها وهنا قال له الخضر عليه السلام ، هذا فراق بيني وبينك أى فراق بين علم الانسان وعلم الله (٢) .

ويقول الغزالي (٣) ليس للشرع ظاهر وباطن وسرد علنى بل الظاهر والباطن واسرد العلنى واحد فيه .

وقال سهل التستري : للمالم ثلاثة علوم : علم ظاهر يبيذه لاهل الظاهر وعلم باطن لا يسمه أظهاره الا لاهله وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لاحد .

ويقول الامام الغزالي : الباطن أن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال للشرع وهو قول من قال ان الحقيقة خلاف الشريعة وهو كبر لان الشريعة عبارة عن الظاهر فهو الى الكبر أقرب منه الى الايمان .

(٢) الامام أبو طالب المكي — فوت الطوب ج ١ ص ٢٨٤ .

(٣) الامام الغزالي — احياء علوم الدين ج ١ ص ١٧١ ، ١٨٠ .

الباب الثالث

خصائص وغايات المنهج الاسلامي

الفصل الأول

خصائص المنهج الاسلامي

للمنهج الاسلامي خصائص ينفرد بها دون غيره من المناهج التجريبية والموضوعية ، وطريقه الى العلم طريق واضح لا لبس فيه ولا اختلاط ولا تناقض أو غموض ، وإذا أراد الانسان أن يتقن هذا المنهج ، فعليه أولا أن يتخلص مما حصله من مناهج متداولة تجريبية كانت أو حسية أو عقلية أو روحية أو مثالية (١) .

ذلك لان المنهج الاسلامي يستقي أصوله من شريع الله ، التي لا تبدل فيها ولا تناقض أو اختلاف ، ولا تحتاج الى عناء تفلسف وكثرة جدل ولجاج من أجل الايمان بها والموافقة عليها ، وتفهم معانيها وألفاظها ، كما هو مشاهد في المناهج العلمية الموضوعية والمذاهب الفكرية ، والنظريات الفلسفية الذاتية .

وإذا استكبر الإنسان وأغتر بعقله ، وظلم نفسه ، وغرته الاماني ، وظن أنه قادر أن يطبق غير ما أمر الله به ، وأنه بمستطيع أن يفاطح حكم الله بما يزعم أنه حاصل عليه من علوم ظنية ، وأفكار وهمية ، ونسب عقلية خاطئة ، فإنه واقع مما لا شك فيه في الضلال والجهالة : لتوقفه عن السعي في ادراك حقائق الامور وتردية في هوة الشك ، وعجزه عن الوصول الى شط الامان .

أن انسان العصر اذ ركب الان شلط عقله ، تتقاذفه أمواج هادرة لا يقدر على مواجهتها ، كما تستغرق عليه أسرار هذا الكون والحكمة منه ،

(١) راجع : العلم والايمان في الاسلام — منشورات مجلة الحياة الثقافية

فهو بذلك يفرق في بحر لجى من الوساوس والهواجس ، ويتردد في غلة من
البرية والضياح والضلال .

أن الذى يريد أن يقيم منهج الله أو يصدر أحكاما عليه من خلال تجاربه
أو تجارب الآخرين أو من خلال مواقف عقلية أو حسية أو روحية .. يتألم
السماء ، أو مثله كمن يضرب برأسه في حائط الوهم والخيال دون أن يشعر
أنه يهشم رأسه ، ويضيع عمره في الحسرة والندم .

والذى يتجبر ويتكبر على آيات الله البينات ويظن زورا وبهتانا أنه
يستطيع أن يهدى بعقله ويحده إلى الحق ، إنما يمتد كل البعد عن التصور
الذهنى الرشيد لحكمة الله البالغة في الكون والحياة .

لأبد أذن من أن يمسح الإنسان عن نفسه ما تعطب عليه من مرفول
المعادات ، وأن يتخلص من الظنون والاهام ، وأن يتقرب إلى الله ، وذلك
باطاعة أوامره يقبل مخلص سليم ، ونفس صانقة سائرة في طريقه تعالى
نحو الاستقامة ، وتصبو إلى العدل ، وتسعى إلى البر ، مسلمة وجهها لله
غارقة تعاما عن الاستظهار والعلو في الأرض ، زاهدة في المكاسب الزائلة ،
والمغانم الوقتية ، والمنافع الذاتية ، والمصالح الانسانية ، ان أعظم غاية
للنفس السامية إلى الله ، بلوغ مراتب الحكمة التى تحقق لها الخير في الدنيا
والآخرة .

وإذا استقامت النفس ، ولم يجنح العقل عن الرشيد ، ومسح عن
القلب الرياء والحقد والشك والبرية ، فإن هذا الإنسان يستطيع أن يحظى
ببعض علم الله ، ويتقهم ما تيسر له من خصائص منهجه تعالى ، المشيد على

دائم متينة من الدين القيم، يعترف حقاً على شرعة الكمال والثبات والصدق
التي لا مثيل لها ولا نظير :

« والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا »

(آل عمران : ٧)

ويمكن تبين بعض خصائص هذا المنهج على قدر ما تيسر لنا تفهمه
من كلمات الله التامات ، واستيعابنا من فضل سنة نبيه الأمين محمد ﷺ
وهذه الخصائص هي :

١ — نظري ..	٢ — كامل ..	٣ — ثابت ..
٤ — صادق ..	٥ — شامل ..	

الفطرية

من خصائص المنهج العلمى الإسلامى أنه يخاطب الانسان بلغة يفهمها دون غناء ، وذوق خاص يلهم به بلا تكلف ، وفكر يتأمله دون غموض ، وحقائق ينشرح بها الصدر دون تعقيد ، ومعان تقذف الى فؤاده فلا يكتنبها ، وقد يتسائل البعض اذا كان الامر على هذا النحو من اليقين ، فلماذا يكذب كثير من الناس هذه الايات البينات ، ويتغضون عنها ، رغم أنها الحق المبين ثم أنهم يعبدون ما نهى الله عنه ، ويمضون فى اللجاج والحجاج بين مرتاب ومتشكك ومنكر .. ألا يدل ذلك على أن هناك فجوة سحيقة بين الاقرار بالحق واتباعه أو بين العلم والعمل ، أو بين الفكر النظرى والسلوك العلمى ، أو بين الشريعة والحقيقة ..

ان هذا التساؤل يحمل بين طياته تساؤلا آخرًا حول طبيعة الفطرة الانسانية ، لماذا يخالف الانسان قانون الفطرة ما دام هو الحق الواجب الاتباع ؟ .. ولماذا ينازع القانون الالهى برغم أنه يواكب الطبيعة الانسانية ، ويحقق الخير الفاضل ؟ ويمكن طرح هذا التساؤل بطريقة أكثر وضوحا ..

اذا كان الدين القيم فطرة فى الناس جميعا ، فلماذا ينحرف الانسان عنه ويظلم نفسه ؟ .. لماذا لا يتبع :

« فطرة الله التى فطر الناس عليها » (الروم : ٣٠)

يجد المتأمل فى آيات الله البينات الاجابة واضحة وصريحة على هذا التساؤل عندها يتحدث تعالى بلسان المؤمن :

« الا الذى فطرنى غانه سيهدين » (الزخرف : ٢٧)

لا خلاف اذن في وجود الفطرة الانسانية ، ولكن الخلاف هنا في هداية الانسان وضلاله ، في تقواه وفجوره ، في اخلاصه وشركه ، في ايمانه وكفره ، في طاعته وعصيانه ، فان في جبيلات النفس قوى شيطانية منها جب المدح والثناء والضعف والبخل ، ومطلب الشهوة ، كما أن في الانسان قوى ربانية تلهمه بالحق والعدل والخير ، والنفس تلهم بالفجور كما تلهم بالتقوى ، تصديقاً لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » (الشمس : ٧)

« ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء » (النحل : ٩٣)

اذن هناك فطرة سليمة في الانسان ، الا أنه اذا استكان لجبيلات النفس طغى عليه الضعف البشري ، وملكت الشهوة ، ونسى وغفل أمر الله ، وأطاع غرور عقله وتبع غواية الشيطان ، أما اذا جاهد النفس والشيطان ، استقام في طريق الحق وبرحمة الله وهداه الى طهرته السليمة .

واذا تأملنا غاية الله من الخلق كما ورد عنه تعالى . . . نجد أن حكيمته البالغة تقتضى أن يسمى الانسان لمعرفة ربه ، وأن يعمل لمرضاته ، ويجتهد في عبادته وأن يعلم أنه مفتقر اليه على الدوام ، مضطر الى عونونه على الاستمرار :

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦)

فإن إقامة الوجه للدين هي فطرة سليمة في الانسان اذ هي امترسال مع

الله واستسلم للخديبر معه تعالى ، وتوكل دائم عليه في كل أمر وفعل ، وعدم
الاعتراض بالكلية على مشيئته وقضائه ...

ولقد حث تعالى الانسان على الاجتهاد والجهاد في طريقه به ،
وليعمل على معرفته وتوحيده ، ولا يجد الانسان الصادق عنقا ولا تكلسا
ولا حرجا ولا رهقا ، ما دام لا يوافق نفسه الامارة التي لا تصدق له
وعودها ، وشيطانه الفاجر الذي يحسن له قبيح عمله ، فيجعله حسنا ، ثم
يتركه بعد في ضلال مبين ، لذلك فانه يقتضى على السلم أن يتمسك بميثاق
الله حتى لا يجرفه التيار الشيطاني ، فتحقق عليه اللعنة وسوء العاقبة :

« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي ائتكم به » (المائدة : ٧)

« وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » (الاحزاب : ٧)

« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن
يوصل ويفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار »

(الرعد : ٣٥)

أخذ الله على الناس اذن ميثاقا غليظا ، وأرسل اليهم الانبياء مبشرين
ومنذرين أن لا يعبدوا الا الله فاطرهم وناصر السموات والارض ، ثم تركهم
لاختيارهم بلا اجبار :

« لا اكراه في الدين » (البقرة : ٢٥٦)

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (يونس : ٩٩)
فاذا أغلق الإنسان قلبه ، وأصم سمعه ، وأعمى بصره أسلم نفسه ،
وأما اذا سار في طلب الحق ، وأعتدل أمره ، وزاده الله علما .

« غمّهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات »

(طاهر : ٣٣)

فإنّ الإنسان يحتاج دوماً الى المجاهدة^(١) في العلم والعمل الصالح والنامل في نفسه وفي الحق والكون جميعاً ليوافق غطرته ، وليهتدى الى الاستقامة والعدل ، وأما المتبطل والمغرور والمتكبر والموسوس فائهم جميعاً يسرفون أو ييغلون فتحجب عنهم الحقائق ، وتخلق أمام عيونهم أنوار الايمان ، هيخطبون في الشك والريبة والجهل ويقعون فريسة الامراض النفسية والعصبية كالقنوط والياس والغضب والحقد والحسد ، فلا يتعرفون على الغاية من خلقهم ولا على رسالتهم في الارض ، ومن هنا .. يسمعون في الارض فساداً وفساداً ، ويميشون بكل شيء ويجعلون حياتهم لعباً ولهاواً وفوضى ويحسبون بجهلهم أنّهم يحسنون صنعا :

« أمحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون »

(البقرة : ٥٥)

والرجوع الى الفطرة السليمة رجوع للحق^(١) ، وهو الاصل ، وهو من غسل الله ورحمته وهديه فيسمى الانسان الى مخالفة الاهواء والظنون الفاسدة ، فيتعرف على نفسه ، ومن عرف نفسه عرف ربه ..

أما اذا جهل الانسان حقيقة خلقه ومركزه في هذا الكون ، فإن هذا الجهل يقوده لا محالة الى التهلكة والضلال والفوضى والفساد في البدن والنفس والعقل والقلب ، وفي العلم والعمل جميعاً ..

الكمال

أن المنهج الاسلامى الذى يستلهم أصوله من القرآن الكريم ، والسنة المحمدية الشريفة ، وهو أفضل منهج يمكن أن يختاره الانسان فى هذه الدنيا ^(١) ، ذلك أنه يمتاز بالكمال فى كل شيء ، فلا يجد المتأمل تناقضا فيه ولا نقصا ولا عوجا ، كما نجد فى المناهج البشرية :

» أن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له «

(الصج : ٧٣)

وكل من يجد فى طلب منهج الله يجده فى صحف مطهرة ، بعيدة عن التشويه والغموض قمينة أن تغذيه بالمعاني الصادقة « كما أنها تتغذى الى قلبه الحقائق قذفا كأنها أنوار تضىء باطنه ، وجواهر فريدة تهدى طريقه ، وأقمار منيرة تبين له الرشد فى الليل البهيم والحلكة الدامسة :

» أنما الحكم الله الذى لا اله الا هو وسع كل شيء علما «

(طه : ٩٨)

لا ييمضى الانسان بمنهج الله وحيدا وجلا ، يخشى العثرات ، حائرا فى صحراء لا زرع فيها ولا ماء ، ولا يسير بهذا المنهج يائسا تكتنفه الظنون فاناطا تعتريه الهواجس والوسوس والخطوب ، فيتخيل صورا وأشباحا ليس لها من وجود إنما المؤمن بهذا المنهج يتخذ الاله الواحد الصمد أملة وغايته ، ويشعر شعورا مؤكدا أنه تعالى بجانبه يعاونه ويساعده ويشد من أزره ، ويثبت قلبه ، وأنه أقرب اليه من حبل الوريد ، وأنه لن يتركه وحيدا بلا رحمة

(١) راجع الشيخ محمد الطاهر عاشور — أصول النظام الاجتماعى فى

الاسلام — نشر تونس ص ١٤٠ .

ضالا بلاهدى ضعيفا بلامعين فاذا أخطأ أرشده ، واذا تعثر أخذ بيده ،
واذا نسي ذكره ، واذا غل أيقظه ، واذا خاف ثبت قلبه بالقول الثابت ، واذا
استوحش طمأنه واذا عجز ألهمه :

« قال لا تخافا أنى ممكما أسمع وأرى » (طه : ٤٦)

والمؤمن يعرف تمام المعرفة أن منهجه الحق الواجب الاتباع ، وأن
غيره من المناهج خطأ مبين ، وأن ظهر بعضها للعيان في صور الرحمة ، إلا أن
بطونها العذاب المقيم .

أن أى منهج يضعه الانسان من عنده مهما وعد أصحابه بإدعاءات
كاذبة ، وشعارات باهتة ، ومزاعم باطلة ، ومن أن يستهدف تحقيق السعادة
للطالبيه ، ما يلبث أن يكشف عند التجربة فساد دعاويه .

وما هى الانسانية ما تزال تغير كل وقت وعصر جلودها ، وتبدل مل
كل صيحة جديدة مناهجها ، وتستقدم نظما جديدا تطرد بها نظمها القديمة ،
وتستنبط آراء ومذاهب مستحدثة تهدم بها ما كانت تتبعه من قبل من مذاهب
وآراء ، ثم يظهر لها بالتجربة ، ويثبت لها الواقع المشاهد عقم مزاعمها
وفساد معتقداتها ويكتشف للناس المرة بعد المرة أنها لم تحقق ما وعدت
به الناس من الامن والسلام ، بل على العكس « تركتهم نهبا للشك والزمت
والضياع »

كم جربت الانسانية من مناهج ومذاهب وآراء . . وما يزال الجاهلون
يخروهم وعادهم يحاولون اجترار النظريات القديمة التى ثبت بالامس
فشلها ، ويضغونها في أساليب جديدة ، وصياغات مستحدثة ليضالوا بها

الناس ، ويخدعونهم ، ويصورون لهم أن ما أكتشفوه من الجديد والمستحدث من تلكم النظم هو جنة الله في الارض ^(١) .

ثم يتضح عند التطبيق أن ما زعمته هذه المذاهب ، وهم وأهم ، إذ أنها تحمل شعارات زائفة لا تعبر عن الحقيقة الخالصة ، ولا تحقق للإنسان الاطمئنان والسكينة والامن المنشود .

أن الكمال الذي يحققه الايمان بمنهج الله لا يحققه أى من هذه المناهج مهما صورت للناس على أنها تستهدف العدل والحق ، ذلك أن أكثر ما في تلك المناهج التى يشرعها البشر يتنافى مع الحقائق الالهية ، اذ لا تتبع حكمة الله البالغة ، ودينه القيم ، وآياته المتنامية الكاملة :

« ها ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها »

(البقرة : ١٠٦)

ان الكمال فى التشريع الالهى يحمل للإنسان معنى العزة ، اذا أتبع طريق الاستقامة والاعتدال والقسط والقصيد والحق ، وهذا الكمال يتوخى الوسط العدل الذى لا تبذير فيه ولا تقتير ، ولا أسراف ولا تفريط ، انما هو الخير الفاضل الذى يعبر عن الخير والحقيقة فى كل شئ :

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »

(الاسراء : ١١٠)

« ولا تصغر خدك للناس ولا تمشى فى الارض هرجا »

(لقمان : ١٨)

(١) الشيخ الاوزاعى المودودى — نظرية الاسلام السياسية ، دار الفكر

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٢٩)

فالكمال هنا في اتباع النفس للوسط المعدل الذى هو الصراط المستقيم ،
فكما أن التكون كله يتبع هذا الوسط ، كذلك فإن الامة الاسلامية أمة وسطا ،
وهذا الوسط معناه الحكمة التى هى الخير الكثير :

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » (البقرة : ١٤٣)

لذلك فإن منهج الله وشريعته أكمل رسالة وأتمها وأقوم دينها ، وأرضى
عقيدة وحكما :

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام
دينا » (المائدة : ٣)

النتائج

أن جميع المناهج الوضعية والقوانين البشرية يعوزها الثبات ، سواء
كانت هذه المذاهب عقلانية أو روحية أو تجريبية ، فما يلبث أن تظهر بين
الحين والحين نظريات جديدة تدفع حججها ، وتبين خطأ صدقها ،
ويعرض بعض العلماء وجهات نظر جديدة تهجم المناهج القديمة وتلغى
قواعدها وقوانينها ونظرياتها (١) .

ويختار الانسان أمام هذا الخضم المعجيب عن المعانى المتناقضة
والافكار المختلفة ، وتسد أمامه السبل ، فلا يعرف الى أى من هذه المذاهب

(١) راجع : د. عبد المجيد بتولى — الفوز الفكرى الاتحادى .

عليه أن ينتسب ، وأى منها الصادق ، وأى منها الباطل ... حتى ينتهى في آخر الامر بعد البحث والتدقيق الى موقف الرفض لها ، فيتشكك فيها ، وربما يهوى على أم رأسه فيكفر بكل شيء ، ويقع في الضياع فيجرفه تيار الاحاد الى الضلال المبين .

وإذا كان الباحث قد هداه الله الى تأمل منهج الله ، وحظى بنعمة الايمان به وجعل أمامه وقدوته الرسول — ﷺ — نجا لنفسه وثبت قلبه على الحق الحق وأمن من شر الانحراف عن الصراط المستقيم :

« للذين استجابوا لربهم التحسنى » (الرعد : ١٨)

إذا تيقن الانسان بفطرته السليمة أن طريق الله هو الحق ، فانه يربط الله على قلبه ، ويثبت قدمه ، فلا يشك في أمر الله ، ولا يتردد في طريقه ، إذ فتتح أمامه السبل ، كما وعد الله :

« يا أيها الذين آمنوا أن فتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم »

(محمد : ٧)

فالذى يتمسك بالمنهج الاسلامى يرشد الى العلم الصحيح ، ويثبت بالقول الثابت ، ويمده الله بالامن الداخلى ، وبالإلهام الملائكى ، فلا يفقد أبدا طريق السلامة والامن :

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة »

(ابراهيم : ٢٧)

ويحظى فيه المؤمن بدرجات تزداد يوما بعد يوم من العلم والعرفه واليقين ، فلا يخذله أو يتركه تعالى ، ما دام سائرا في طريق التوحيد والايمان :

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »

(المجادلة : ١١)

وهذه هي سنة الله للناس وحتى اذا تبدل الناس جميعا وتحولوا ، فان
سنته تعالى لا تبدل ولا تتغير ، اذ هي ثابتة أبدا .

« قلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا »

(فاطر : ٤٣)

« سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنةنا تحويلا »

(الاسراء : ٧٧)

منهج الله ثابت في الزمان والمكان ، والله لا يستحي أن يقول الحق :

« وأتيناك بالحق ، وأنا لصادقون » (الحجر : ٦٤)

ويمكن أن يدعى بعض الحاقدين أنه برغم أن هناك أمة للإسلام تسير
على هذا المنهج وتؤمن به ، فان أنصحابها يحيون حياة المذلة والضعف والوهن
في وقتنا هذا ، ويستهدف هؤلاء من ذلك الادعاء بجهود الشريعة وعدم
أنصحابها على انسان القرن العشرين .

لقد نسى هؤلاء أن منهج الله الثابت شيء ، والمتمسكون به كذبا وبهتان
ونفاقا شيء آخر ، والله تعالى لا يقبض الا الذين آمنوا ، أما الذين يستظهرون
الايمان ويخفون بالنفاق والرياء شركهم ويمدهم عن الاستقامة والحق ، فان
الله تعالى لا ينصرهم ولا ينفقصرهم ولا يساعدهم ولا يثبتهم في الارض :

« ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا

(الانفال : ٥٣)

ما بأنعمتهم »

فالمناهج الاسلامي ثابت الى الابد ، كما أن المؤمنين يرونه ثابتا أبدا ،
أما أصحاب الضلالات من المصحدين والظالمين والكافرين والمناهجين
والفاسقين فانهم :

« صم بكم عى فهم لا يرجعون » (البقرة : ١٨)

وليس كما هي في الواقع : ثم يرجعون بعد ذلك حقائق مرئية ، و يقيمون
عليها الاحكام والتعميمات والقوانين الكلية ، ويدعون آخر الامر أن مناهجهم
تخضع للموضوعات العلمية والامانة الشخصية ، وهم أبعد ما يكونون عنها
وأحيانا يتغافل هؤلاء العلماء عن حقيقة هامة وهي أن
كثيرا ما تضلل وتكون نتائجها علمية و وهمية ، إذ أن الوصول الى
الحقائق إنما يتطلب صدقه وروعا وتقوى وإيمانا وتوحيدا :

« وما يتبع أكثرهم الا ظنا وأن الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(يونس : ٣٦)

وعن المعلوم أن الباحث في النفس الانسانية يمكن أن يصدر أحكاما
مخالفة للحق متبعة للهوى والضلال ، إذ أن معالجة هذه الموضوعات غير
المادية لا يمكن أن تخضع للتجارب العملية والمناهج الموضوعية ، فضلا عن
تصور تلك المناهج عن التوصل الى حقيقة واحدة من حقائق الوجود .

لذلك يهتم المنهج الاسلامي بالصدق باعتباره الطريق الموصل الى
العلم والمعرفة ويلقب الرسول - ﷺ - العالم بهذا المنهج بالصادق :
« وسارعوا في طلب العلم » فالحديث من صادق خير من الدنيا وما
عليها من ذهب وفضة »

(رواه الترمذي)

ويختلف معنى الصدق في المنهج الاسلامي عنه في المناهج الحديثة التي تستهدف — كما سبق الاشارة — الموضوعية دون الاعتداء بصدق الذات الطارئة ، اذ تهتم في المقام الاول بصدق المقدمات وصدق النتائج فحسب . والصدق الذي استهدفه هذه المناهج ليس صدقا عاما ، انما هو نسبي ، يخدم بعض الاغراض المستهدف اختبارها وامتحانها ، فهو صدق متواضع يراد منه فقط الوصول الى اثبات صحة الفروض لظاهرة أو عدة ظواهر معينة ، واجراء التجارب عليها ، وذلك في ظروف موضوعية مقننة . ومن الملاحظ أن هذا الصدق الذي تنتشده هذه المناهج بتغير الظروف والامكنة ، ويكتشف الباحث أن ما أثبت صدقه بالامس ظهر كذبا اليوم .

وهذا المنهج اذا كان صالحا في سير غور الطبيعة المادية ، وما يكتنفها من غموض عن طريق اجراء التجارب واستخدام الاتيسر والاستدلالات ، وغير ذلك من الادوات التي تعين على الكشف والبحث والدراسة ، الا ان هذا المنهج لا يمكن أن يكون صالحا في تطبيقاته على الانسان ، فالانسان ليس تلك المادة الجامدة الصماء التي يصلح معها هذا النوع من البحث ، اذ الانسان حس وعقل وقلب وروح . . . ومن ثم فاذا أريد لهذا المنهج أن يفرض على الناس فرضا ، فلن يتوصل الى شيء ، اذ أنه لا يشتم منه رائحة التصديق والحق من قريب أو بعيد .

لما المنهج الاسلامي ، فإنه يستقي أصوله من الشريعة الغراء ، ومن الله العالم على الحقيقة ، لذلك فإن صدقه كامل في كل شيء :

ومن الصدق المصدق والمصدق ، والصدق صفة ملازمة للعالم
الاسلامى فى نفسه أو فيما يتدارسه أو يعلمه أو يجربه فى نفسه أو فى الكون
والطبيعة •

الصدق

زعم فرويد ^(١) أنه أخترع نظرية تحول دون ادراك الاشياء ادراكا
ذاتيا ، وأنها تمنع من إتيان التفكير الى مجرد أشباع الدوافع الشخصية
اذ تستهدف فى المقام الاول التفكير الموضوعى الذى أساسه التزام العلم
منهجيا بالأمانة الى أقصى حد ممكن ، وحتى اذا كانت النتائج مخالفة لوجهة
نظر العالم ، فإنه مع ذلك يبين هذه النتائج بنفس الدقة والوضوح
والاستعداد الذى يبين به النتائج المؤيدة لوجهة نظره •

ولقد ملا فرويد الدنيا ضجيجا ، وروج لنظريته التى أدعى فيها أنه
أكشف فى الانسان قانون الحتمية النفسية ، وزعم أن الحتمية هى التى
تصبح تصرفات الانسان وسلوكه بطابع معين ، وأن هناك غرائز حيوانية
تتحرك ، ودوافع لا شعورية هى التى تعمل على تكوين شخصيته ، وأن فى
باطن الانسان قانونا تحكمه شرعة الغاب ^(٢) •

ولقد فرض فرويد نظريته هذه على العالم فترة من الزمن باعتبارها الحق
الذى لا مراء فيه ، وأنها تصدق مع التجربة الموضوعية •

والحقيقة التى لا زيف فيها أن كثيرا من العلماء ومنهم فرويد -

(١) راجع نحو علم نفس اسلامى - المؤلف ، الدار القومية للطباعة
والنشر •
(٢) المرجع السابق •

أصحاب نظرة ذاتية وتعسفية ظالمة ، اذ يدركون الاشياء — كما يريدونها أن تكون ،

« أن لهم قدم صدق عند ربهم » (يونس : ٢)
 ويبين لنا الرسول — ﷺ — فوائد الصدق ، وخساسة الكذب فيقول :
 « يظل الرجل يصدق ويمصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، ويظل الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذاباً »
 ويعد الصادق عند الله تعالى مؤمناً وصابراً وصالحاً فيقول عز من قائل :

« والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون »
 (الزمر : ٣٣)

ويرى الامام الترمذى أن الصدق يتعلق بناحيتين ^(١) :

١ — ناحية عقلية ...

٢ — ناحية أخلاقية ...

فالصدق من الناحية العقلية يعنى العدل ، والعدل أساس المعرفة ، وأما الصدق المتعلق بالناحية الاخلاقية ، فانه يعنى الحق والحقيقة ، وبذلك يكون الصدق صورة متكاملة للعالم من الناحية العقلية والسلوكية ، أو من حيث العلم والعمل ، أو من حيث الذات والموضوع .
 فالصدق صورة متطورة للمعرفة تبدأ من اللق وتنتهى اليه ، وللصدق مقومات ثلاث :

(١) ذ. عبد المحسن الحسينى — المعرفة عند الحكم الترمذى ص ٢٧٢ وما بعدها ، دار الكتاب العربى .

١- المثل العليا ...

٢- علم الاسرار ...

٣- القصصيرة ...

اولا : المثل العليا :

يختلف كل انسان عن الاخر في ميوله واستعداداته وقدراته ، وبالتالي
حظه في المثل العليا ، وأكثر الناس صدقا أكثرهم تأملا في هذه المثل ...
والتأمل يعاون الانسان على التعرف على الفضائل ، والتخلق بمكارم
الاخلاق وقمة هذه الاخلاق التخلق بأخلاق الله تعالى : والافتداء باسمه
الله الحسنى كالرحمة والبر والعدل والصدق والعطف والحكمة والاحسان
والعلم .. وغير ذلك من الاسماء التى اذا جعلها الانسان قدوة له فلانها
تعدو للحياة المطمئنة ، وتزوده بالحق الاجتماعى الفاضل ، وكلما رنست
هذه المثل في نفسه كلما زادت حكمته وفضله ومروءته .

ثانيا : علم الاسرار :

والمقوم الثانى من مقومات الصدق هو علم الله أو علم الاسرار الذى
تنطوي تحته حكمة الله البالغة ، وهى أصل من أصول الصدق الالهى ...
« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » (الانعام : ١١٥)
« قل صدق الله » (آل عمران : ٩٥)

والصدق هنا ينصب على علم الاسرار الذى هو علم الله وبالنسبة ،
وهما أصل اليقين والايمان الذى يربط بين الحياة الاعتقادية والسلوك
الاخلاقي للانسان ، بحيث لا يتشكك الانسان في صدق طريق الله ، أنه
مؤمن به .

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه »

(آل عمران : ١٩٢)

ثالثا : البصيرة :

وهي العنصر الثالث من مقومات الصدق والبصيرة تعتمد اعتمادا تاما على العنصرين السابقين وهما المثل العليا وعلم الاسرار ، أى تعتمد على أخلاق الفرد ، وعمق تأمله فى حقائق الكون من ناحية وفى الايمان واليقين بعلم الله والمغيبيات ، فينتج عنهما علم الفراسة ...

والمتفكرس يتمثل الصورتين الاخلاقية والاجتماعية من منطلق على قدر بصيرته ، فيتشكك المعانى الغامضة التى تدق على غيره من أصحاب الحس والعقل .

وبالبصيرة بهذا المعنى ملكة يحظى بها الثارف ، أساسها الصدق ، فيدرك الموضوعات الخارجية ادراكا حقيقيا ، وبهذا المعنى يكون البصيرة كالصدق ، الا أنها تختلف عن الصدق فى الدرجة والقوة ، كما أنها تختلف من انسان الى انسان آخر بحسب صدقه ، اذ أنها ليست عامة ، إنما هى ملكة ذاتية يختص بها أهل الصدق أصحاب البصائر .

الشمول

يمتاز المنهج الاسلامى بشمول قواعده وانسحابها على كل شئ فى هذا الكون ، وهذه احدى خصائصه الفريدة ، فلا يدرس الباحث موضوعا واخذاً بعينه ، محدد الاجزاء ، له مقدمات مفترضة يصل منها الى نتائج ،

كما تفعل المناهج الوضعية ، دون أن تربط هذا الموضوع ربطاً مهماً
بالناموس الكوني والقانون الالهى .

وليس المنهج الاسلامى تقويماً متعسفاً لموضوعاته ، ولا تقصيماً
متعسفاً لمباحثه ، انما تجسد الايات البيّنات هى الموضوع الرئيسى الذى
يستخلص منها قوام مادته وحكمته وحججه وأصوله .

ومنهج القرآن الكريم يربط التعاليم الفلكية بالنظام الكونى ، فيدمج
الى الاستقامة واتباع الخير فى الوقت الذى تشير فيه الايات القرآنية الى
جميع خلق السموات والارض وما سخر للانسان من أنهار وبحار ودواب
وجبال وشمس وقمر وسحب يربط ذلك بالقصيدة والعبرة ، كما نجد آياته
التخويف للكافرين ، والتأنيب للمغالين ، تتبعها آيات التبشير للصادقين
والتثبیت للمخلصين ، مع تقرير الثواب والعقاب لكل فريق ...

القرآن الكريم اذن يعالج أكثر من موضوع فى آن واحد دون أن
تختلط المعانى وتتفرق السبل ، انما يتم الترابط بين الموضوعات فى ابداع
محكم ، وأسلوب معجز فى اطار شمولى عام :

« كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون » (الفصّل : ٣)

فالقرآن لا يدرس التاريخ كما يدرسه المؤرخون ، ولا يدرس
الطبيعة ، كما درسها الطبيعيون ، ولا يعقد الالفاظ بحيث تحمل أكثر من
معنى ، كما يفعل بعض العلماء والادباء ، لتأييد وجهة نظرهم فيما يقننون
به من نظريات ومذاهب وآراء ، وتتناقض المعانى بعضها مع بعض كما يظهر
فى الدراسات النظرية والتجريبية ، ولا يحل الاحداث ويفصلها عن حقائقها
كما يفعل المؤرخون عندما يجعلون واقعة معينة سبباً لثورة من الاوراث

أوبداية لنظامهم من النظم الاجتماعية ، أنما القصص القرآنى يراد منه التأمل والتعقل والاستنارة بما فعل ويفعل السابقون واللاحقون فى كل زمان ومكان .

القرآن الكريم هداية ورحمة لئلك فهو يقصد أن يعتبر السامع بما يسمع والقارئ بما يقرأ حتى يجعل آيات الله القدوة الرشيدة فى سلوكه ، والسراج المنير الذى يبين له الطريق الواجب الاتباع ، بما يلقى اليه من الموعظة الحسنة ، ويشرح صدره بالحكمة البالغة .

القرآن لا يستخدم أسلوب علماء التاريخ عندما يعرض للقصص القرآنى ، أو يستخدم ألفاظ الفلاسفة أو مصطلحات العلماء الطبيعيين عندها يتعرض لموضوعات الكون والطبيعة ، اذ القرآن يخاطب الناس جميعا مع اختلاف مستوياتهم وأحوالهم فى وقت واحد ، لذلك يمتاز بالشمولية والعمومية والموضوع لانه خطاب موجه للناس جميعا وليس لاصحاب تخصص معين أو مشرب محدد .

ولكن المتخصصين مع ذلك يستفيدون كل فى دائرة اختصاصه من آيات الكون والقصص القرآنى ، والمعارف المبسطة فى القرآن ، ويستفيد الطلبة والعامى من الناس .

أن ما يستهدفه تعالى من الدين معرفة الله ، وهى توحيد ، والتوحيد يحتاج الى العلم ، كما يحتاج العلم الى الصدق واليقين وهن هنا يهتم المنهج الإسلامى بمخاطبة الناس جميعا ، مؤمنهم وكافرهم ، أبيضهم وأسودهم . مخلصهم ومنافقهم ، ناثبهم وظالمهم ، عالمهم وجاهلهم .

وخطب الله للناس معجز في أسلوبه وبلاغته ومعانيه ، حتى أنه يشعر القارئ أو السامع أنه موجه إليه وحده ، رغم اختلاف الناس في الثقافة والتقاليد والطبائع ، والمؤمن يشعر حقا أن آياته البينات إنما تواكب دقائق حياته اليومية وواقعه الحى ، وكأنها اللبسم الشافى لجميع أسقامه ، والطبيب الذى يحل له مشكله ، فحجج الله الدافعة تساعد الانسان على الصبر فى الفتنجات ، والرحمة مع الضعفاء والاحسان الى الفقراء ، والعمل والجهاد فى سبيل الله ، فيمتلأ قلبه سكينة وأملا (١) .

« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » (فصلت : ٤٤)

والشمول فى المنهج الاسلامى ، آية من آيات الله البينات ، تتحدى من يجاهر بغير علم ولا هدى ويناطح حكمة الله البالغة ، اذا أنها واضحة تماما تشهد بالصدق .

« وأن الله قد أحاط بكل شىء علما » (الطلاق : ١٢)

ادراكه للحقائق ، وفهمه للامور ، وقدرته على الاستيعاب ، فكل ميسر لما خلق له :

« لا أكراه فى الدين » (البقرة : ٢٥٦)

لا يفرض الله جلّت قدرته علمه على الناس غرضا ، وإنما يدعو الناس الى توحيده ، بالحكمة والموعظة الحسنة مبينا لهم ما أودع فيهم من سمع وبصر وأفئدة يمكن أن تتفقه وتعقل ، وتشعر :

« قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة »

(المالك : ٢٣)

وينتدرج سبحانه مع عباده شيئا غسيئا ليتعقلوا ما أدركوه بالهس ،
وليتأملوا غيما أبصروه بالعين ، وينظروا الى ما تذوقوه بالفم ، ويفقهوا
ما سمعوه بالأذان فيخاطب عقولهم في الناس كمواهب منحها القدرة على
أن تفرق بين الصدق والكذب ، والحق والباطل ، كما منحها القدرة على
الاستدلال والاستنباط وقياس الامور بمقياس عدل لا عوج فيه
ولا اضطراب ..

« والنجوم مسفرات بأمره أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون »

(النحل : ١٢)

« ولقد تركنا منها آية بيينة لقوم يعقلون » (العنكبوت : ٣٥)

ثم يتدرج تعالى في تعليم عباده وأرشادهم شيئا غسيئا ، فينقلهم من
استخدام الحس وحده .. الى الاستدلال بالعقل « فيربط تعالى ما هو
ملموس لهم بما هو خفى عليهم ، حتى يتمكنوا من قياس ما هو غائب على
ما هو مشاهد في الخلق والكون .

العمومية

يختلف الناس على استعداداتهم لتقبل الحقائق ، وتباين قدراتهم في
الفهم ، وتتلون خبراتهم حسب ظروفهم وبيئاتهم وزمانهم ومكانهم
وحضارتهم ، وتتغير أفكارهم واتجاهاتهم بحسب علومهم ومعارفهم .
والحق تعالى خالق النفس البشرية ، عالم بجبيلات^(١)ها ، خبير بما
الناس عاملا شاملا وكاملا ، حتى يمكن أن يمتد الى أممهم وعالمهم ، أبيضهم

(١) راجع الشريعة والحقيقة للمؤلف .

فطرت عليه من عجز ونقص وضعف ، لذلك فانه تعالى يوجه خطابه الى
وأسودهم ، عربيههم وعجميههم ، صغيرهم وكبيرهم ، فيتدرج في منهج تربية
الناس حتى يبلغوا الحق ، آخذاً بأيديهم بالمعطف والشفقة فيتولاهم
بالرحمة والفضل ، ويرشدهم الى الطريق الموصل الى الحق والعدل والحكمة
فيضرب الله تعالى لهم الامثال عن الاولين للابانة والتوضيح ، ويبين لهم
بكلمات معجزة نشأة المطلق ، ويوضح لهم في الجمال مبدع بعض حقائق
الكون ، ويشدهم على واسع علمه ، أظهاراً لحكمته البالغة ، ويأمرهم بما
يجب عليهم اتباعه ، وما يتوجب عليهم هجره ، وأسباب هذا الامر وذلك
النهى ليتعرفوا على عدله بفطرتهم التي فطرهم عليها ، ويعقلوها التي هي
مواهب اختصهم بها من دون المخلوقات •

ويخاطب الله تعالى الناس ، كل الناس ، بآياته المعجزات ، كافرهم
ومؤمنهم حتى يتحقق ما استهدفه تعالى من الدين ، وليقبل كل انسان هذا
الخطاب بحسب ، وبحسبهم على استخدام العقل والقلب لترسيخ معارفهم ،
وأن عدم استخدام مواهبهم التي أودعها فيهم دلالة على الجهل :
« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير »

(الملك : ١٠)

« صم بكم عى فهم لا يفتلون » (البقرة : ١٧١)

واذا ما وعى الانسان وعقل ما هداه الله اليه يفطرته السليمة ، سار
في طريق الحكمة ، وشرح قلبه الى نور الايمان • وثبته تعالى بالقول
الثابت :

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة »

(إبراهيم : ٢٧)

وبين تعالى أن الذين يسبحون ويعرغون فضله ، ويذكرونه ذكرا كثيرا ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ، هم العلماء :

« وتلك الأمثال نضربها للناس » وما يعقلها إلا العالمون »

(العنكبوت : ٤٣)

وهؤلاء العلماء يتطلعون إلى الحقيقة المجردة ، ويتفكرون الوصول إلى أنوار اليقين ، ليتحرروا من رق الشهوات ، وظلم النفس ، وليحققوا لانفسهم السكينة والطمأنينة والحرية :

« فاعلم ما في قلوبهم غايز السكينة عليهم »

(الفتح : ١٨)

ومن حكمة الله البالغة أن يكون خطابه للامى غير خطابه للجاهل ، كما أنه غير خطابه للعالم ، فما يصلح لنفر من الناس شفاء وعلاجاً ، ربما يصلح لآخرين زيادة في العلم ، كما أنه يصلح لنفر ثالث توجيهاً وأرشاداً ، فكل خطاب من الله يصلح لكل مقام وكل أناس يفهمون من كلامه تعالى حسب درجاتهم وكل كلام يصدر عن الله تعالى فيه حكمة بالغة للناس جميعاً دون أسراف أو إقلال ، إنما بلاغه في القول والمعنى ، تستهدف غاية حكمة ، قصداً عدلاً صالحاً في كل زمان ومكان .

والآيات القرآنية شهادة على ذلك ، فالله تعالى يبين للناس علاقة هذا الكون الفسيح بخلق الإنسان فيوضح لهم ما سخره لهم من هذا الكون ، ليعيشوا وينتفعوا به ويتزينوا به ، وما ييسره تعالى لهم من بلاد وأمصار ، وما يؤين به الأرض من جمال وما يتنعم به الإنسان من الثراب والثمرات ،

وما ينبت لهم من الزرع والاشجار والاعنان يرشدهم تعالى اليه ، والناس جميعا يمكن أن تستشعر ذلك وتحسه نفوسهم ، دون عناء ، وتتذوقه دون مشقة ، واذا صدق الانسان آمن أن كل شيء راجع الى الخالق الذى خلق كل شيء فأبدعه (١) .

والعامى من الناس يستطيع أن يبصر جمال خلق الله وما زين به السماء من مصابيح ، وما أنبت به الارض بعد موتها ، فينتقل في نعيم الله ، وفضل الله وعطايا الله ، فيؤمن بفطرته السليمة أن لا خالق الا الله .

والعالم ينظر الى خلق السموات والارض ، ينظر الى هذا الكون الفسيح العريض ، ويتفكر آيات الله البينات ، وقد سفر له الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، ويدعوه تعالى الى تأمل كل ذلك ، وتفهم قدرة الله ، وعلم الله ، وحكمة الله ، فاذا عقله ، كان عالما حقا ، فقد قادته عقله الراجح وفكره المسديد الى جميع خلقه تعالى .

واذا انتقلنا بعد أن تدرجنا من الحس الى العقل ، ومن الشرود الى التأمل ، نجد الله تعالى يخاطب الراسخون في العلم الذين جمعوا بين الادراكات الجسمية والتأمل العقلية ، فيخاطبهم تعالى بلغة ذوقية تناسب علومهم ، تواكب فهمهم ، وتؤكد ما حارغهم ، وترسخ يقينهم على قولهم تعالى :

« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » (فصلت : ٥٣)

وكل هذا التدرج إنما يستهدف غاية واحدة ، وهو تكامل الايمان ، وما تحرف الوسيلة الا بشرف الغاية .

فانه تعالى يخاطب كل أنسان بالطريقة التي تصلح له دون اسراف
أو تقتير ، ودون مبالغة أو أقلال ، حتى لا يظلم أحدا ، فهو العدل على
الدوام ، الحكيم على الاستمرار •

والمنهج الاسلامى بهذه الصورة الواضحة منهج متكامل ، لا يركز على
ناحية واحدة في الطبيعة أو الكون ، أو على فكرة محددة ، أو صياغة معينة ،
أو تشريع يقصد به الوصول الى مصالح مؤقتة — كما تفعل القوانين
الوضعية والتشريعات البشرية — إنما سبحانه وتعالى يشرع للانسان في كل
مكان وزمان للصالح والاصلاح •

وهذا التكامل في المنهج لانجده في أى من الشرائع والانظمة والقوانين
سواء الحديث منها أو القديم •

الفصل الثاني

فليات المنهج الاسلامى

١- عدم الشرك :

أن النفس الانسانية تحتاج الى التذكرة المستديمة والوعظ الصادق الامين حتى لا يعترها الصدا ، ولتأمن من رياح الشرك العابثة ، وتبتعد عن الامواج العاتية حيث شط الامن والامان .

أن التمسك بلا اله الا الله . . تقوية للمزائم وشحذ للهمم وقيادة الى طريق الهداية ، وباسمه تعالى تصبح النفس مطمئنة فى طريقها ، مجاهدة فى سعيها ، صادقة فى وعدها آمينة فى أخلاقها ، ويذكره تعالى تطهر السبل من العوائق ، وتصفو النفس من الهواجس . وتبتعد عن الوسواس وهذه النفس رحيمة على المؤمنين شديدة البأس على المشركين ، يقول لقمان كما ورد عن عز من قائل :

« يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم »

(لقمان : ١٣)

وهكذا ينشأ الابناء اقوياء مع الله ، شرفاء مع الحق ، لا تغرهم زينات الدنيا ، ولا تبهرهم حضارتها الماحية .

لما اعظم الفرق بين منهج الاسلام القربوى وبين المناهج البشرية فى السياسات الحياتية ، فالاسلام يتفوق على تلكم المناهج بمفاتيح ذهبية لا يشاها الصدا فتفتح بها ابواب النفس دون عنت أو اكراه أو تزيف فتشرق بالتور بعد الظلمة وبالنلم بعد الجهل وبالامن من بعد الخوف وبالامل بعد اليأس والتكسوط (٥) .

وأساس هذا التفوق يقوم على الوسط العدل وليس هذا الوسط وسطا حسابيا أو تقريرا أو تجريبيا ، وإنما هو وسط رباني لا يعتمد على أرقام فكرية ولا تخيلات بشرية ولا ظنون حسية أو حدسية أو عقلية ، أنه ذلك الوسط الذي يهديه الله تعالى الى عباده فهو صراط مستقيم وهو الاستقامة والقوام والقسط والاقتصاد ، أنه ذلك ينبوع الذي لا ينضب من العدل الالهي فتسكن به القلوب وتهدأ النفوس وتتشرح الصدور وتخرج ثمرات يانعة من المعارف والحكمة .
« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٩)

فالمسلم المؤمن يستضيء بنور القرآن العظيم ، ويسلك سلوك الرسول الكريم وبذلك يحظى ببعض معالم الشخصية المحمدية التي استقرت بسنتها وتطبع بها أفكارا وعملا .

والإسلام يرمي الإنسان على أخلاص السبودية لله وحده ، فلا يخاف الا الله ولا يرجو أو يتوسل غيره من الانس والجن ، ومن هنا كان المسلم المؤمن له شخصية قوية من نموطة أظالمه .

مر سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ^(١) على صبية يلعبون وكان بينهم زيدا فقال له الفاروق عمر : لم لم تهرب ؟ فقال زيدا : لم يكن الطريق ضيقا لا وسع لك ولم أكن أخافك لاهرب منك .

من أين جاءت هذه الفطنة وتلك الكياسة في السلوك والجرأة في الحق لطفل لم يشب بعد عن الطوق . . أن رد ذلك الطفل أنها هو ثمرة يانعة

(١) مد الحسن الشرقاوى : نحو تربية اسلامية .

لسياسة المنهج الاسلامى والتربية الاسلامية التى لا تعرف الخنوع والاذلال
ولا الخوف والفزع •

ويبدأ المنهج الاسلامى من نزع الشرك الظاهر والخفى من النفوس
فتتخلى بذلك من الظلم والرياء والفسق والعصيان ، ثم تستعد النفس بعد
سلب كل شرك عن النفس بملىء جرة القلب بدين التوحيد الخالص والتوحيد
سلب وإيجاب ، سلب كل ما عدا الله وإيجاب للالهية المنزهة عن كل شرك
وتظهر هذه القمة التوحيدية فى لا اله الا الله •

لا اله الا الله هى معلم الصبى والفتى والشيخ الكبير فينشأ الفتى
المسلم على عادات طيبة وأخلاقيات مثالية ثابتة ، ومفاهيم وقيم صالحة لكل
زمان ومكان •

٢ — إقامة الصلاة :

ان القرآن الكريم يؤكد على تأدية الصلاة والمحافظة عليها وعدم
التكاسل فى تأديتها ويتوعد الله المقصرين عنها وذلك آيات عديدة منها قوله
تعالى :

« ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (النساء : ١٠٣)

« قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » (ابراهيم : ٣١)

« أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (العنكبوت : ٤٤)

« والذين هم على صلاتهم يحافظون » (الماعز : ٣٤)

« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » (الماعز : ٥)

فالصلاة تريح النفس من مغالية الشهوات وتطهر الانسان وتنزل الى
القلب الامن والسكينة ، وتعاون على الاستقامة ، فهى تعطى للانسان الامل

في الحياة الدنيا والآخرة بما وعد الله به المؤمنين من الفلاح والصلاح .
فالإنسان الذي يحافظ على صلاته ، إنما يحافظ على نفسه ضد الفحشاء
والمنكر والبغى ، ويترتبها في طريق الاستقامة والحق وينعدها عن الريب
والشك والتغلة ، ويتركها بالخير ويجنبها الشر ، وبذلك ينصلح أمره في
الدنيا والآخرة .

٤- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن المعروف قولاً وفعلًا هو الطريق الحق لتربية النفس ، والقرآن
الكريم يخضع للناس على المؤاخاة والمساواة والمحبة والتسامح والصفح
الجميل فيقول عز من قائل :

« وقولوا للناس حسناً » (البقرة : ٨٣)

« ولا تعمدوا أن الله لا يحب المعتدين » (البقرة : ١٩٠)

فالمعروف هو الوسيلة المثلى للتعامل بين الناس ، لأنه يعطى الثمار
الطيبة للفتاحي والتعارف والتعاون بين أفراد الأسرة والمجتمع والامم .
فاذا ذهب المعروف بينهم ، ذهبت معه القيم والاخلاق والفضائل
جميعاً .

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى »

(البقرة : ٢٦٣)

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »

(آل عمران : ١١٠)

فالمنهج الإسلامي هو أكلب لطيفة الإنسان ، لأن سبحانه وتعالى
واضح أضله وينبذ وكلة قائم على المعروف والنهي عن المنكر فيقول عز من
قائل :

« الامرون بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

المؤمنين » (التوبة : ١١٢)

« وعائشروهن بالمعروف » (النساء : ١٩)

« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »

(البقرة : ٢٣٣)

ومن فضاء التشريع الاسلامي أنه يصلح في التطبيق في كل زمان ومكان (١) . فمقواعده مرنة بحيث أنها تستطيع أن تشمل كل شيء في هذه الدنيا في مشرقها ومغربها وأن الاحكام الالهية ثابتة وصالحة في السلوك العملي دون أن يمسها أى تغير أو تعديل مهما طال الزمن وهذا بخلاف التشريعات الوضعية والقوانين البشرية التي تتغير بتغير المجتمعات والبيئات ، ذلك لان الانسان عاجز أن يضع تشريعات يمكن أن يقتدى بها البشر والعباد .

فلا يمكن أن يتراجع أصحاب الشهوات والاهواء ، الا اذا رجعوا الى غايطرهم وموجودهم الذي شرع لهم من الدين ما هو خير لهم في الدنيا وفي الآخرة ويحدد لهم الأعمال الخير وأعمال البر والامر بالمعروف والامر بالقوانين والتشريعات التي تكفل لهم الأمن والسكينة في الدنيا وفي الآخرة .

« كما أنه تعالى يصبرهم بما يصبرهم ولا ينفقهم » وهو إتيان المنكر وفعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبين تعالى أن الكافرين والجاحدين الذين ابتعدوا عن طريق الله وأشركوا لا يمكن أن يتعرفوا على طريق المعروف ، أو يسلكوا طريق الحلال وذلك في قوله عز وجل :

« تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر » (الحج : ٧٢)
ان في المنهج الاسلامي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير لار
يجعل الانسان متوازنا مستقيماً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .

الثقة بالله

يبتلى المؤمن أحياناً ويكون أمتحانه بشتى أنواع العسر والشدة
ونقص المال والصحة ، والمؤمن في هذه التجربة لا تنقص همته ولا يتعلم
عزيمه بل على العكس تزيد المحن أيمانه ، ويمضي في هذه التجربة ثابت
الجأش راضى النفس مرتاح الضمير موقناً أن الله تعالى بجانبه وأنه عنده
ابتلاء يُلطف به ، وأن ما يحدث له الآن هو أيسر ما يمكن أن يحدث وأنه لو
اختار غير ذلك لكان قانطاً من رحمة الله يئوساً من عطفه ويقول عز وجل :
« وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر
لكم » (البقرة : ٢١٦)

وحياة المؤمن غير حياة غير المؤمن ، أحلها لذاتها وحلاوتها سواء كان
ذلك عند الكرب الشديد ، أو النعم اللطيفة ، فهو يتقلب بين خوف ورجاء
بين توكل وعمل ، بين الرضا ومحاسبة النفس .

أن ثقة أعز من بالله عظيمة ، وأخلاصه تامه وعلمه مقرون بالعمل
لا يعرف قلبه الا الطمأنينة ولا يستشعر الا الامن والسكينة تصديقاً لقول
تعالى :

« هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا أيماناً »

(الفتح : ٤)

وأن بين المؤمن وبين الله ، وعروة وثقى لا حد لها وحجب لا نهاية
له ورضا لا رضا بعده •

« يحبهم ويحبونه » (المائدة : ٥٤)

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » (المائدة : ١١٩)

ان الثقة في الله تجعل من المحال ممكنا ومن الصعب سهلا • ومن
الموائق طريقا للسمى والخير والجهاد في سبيل الله •

ان الثقة بالله تسير جنبا الى جنب مع الصبر ، فالواثقون بالله صابرون
دائما فاذا نفذ صبرهم ضعفت ثقتهم وبالتالي ضعف إيمانهم •

والواثقون بالله لا يخافون شيئا ولا يخشون شيئا ، فهم ابدا مع الله
يجاهدون في سبيله ويخوضون أبدا عن رؤية لا اله الا الله وبذلك يكونون هم
الفئة الناجية من النار •

٢ — الصبر :

الصبر هو نتاج العلم والمعرفة وهو غاية من غايات أهل الحق والصدق
اذ أنه شجرة من أشجار الله ، كما أنه لا يتم الا بمال قائم أى بفضل من
أغصان الله وكذلك فإن الصبر لا يتم الا بعمل ثمره من ثمار الله ^(١) • فالصبر
أذن نتاج المعرفة والمال والعمل ^(٢) ، تصديقا لقوله تعالى :

« سلام عليكم بما صبرتم » (الرعد : ٢٤)

« فصبر جميل » (يوسف : ١٨)

(١) احياء علوم الدين — ج ١٢ •

(٢) د. حسن الشرقاوى — الفاظ الصوفية ومعانيها •

وتتركز في الصبر الآداب الرفيعة والأخلاق القويمة والصبر صفة من صفات الإنسان المؤمن ، فإن الصابر يصبر عند الابتلاء ويشكر على حل النعمة »

والتربية الإسلامية تأمر بالصبر لانه من فضائل العقل • والصبر من عدم الاعتراض على ضياع ما يتلذذ منه الإنسان وما يحبه ويشتيه ، كما أنه صبر على ما يعين الإنسان من الألم ، وتحمل للمحن والفاجعات «
«ولئن صبرتم لهو خير للصابرين»

(النحل : ١٢٦)

والصبر غير كبت الدوافع والرغبات ، فالصابر آمن لانه ليس خائفاً على ضياع شهوة أو فقد لذة وإنما هو يفعل الصبر وهو واع لما يفعل ، عارداً بثمرات صبره :

« انا وجدناه صابراً نعم العبد أنه أواب »

(ص : ٤٤)

إذا تعود الإنسان على الصبر ، فإنه يتقوى بتقوى الله ومن الله وله نور هو قف عالم فالجاهل لا يتحمل شيئاً إنما يختار الأسهل ويهرب الى الراحة والجمول ، وهو أمتحان فيه ينجح الإنسان أو يفشل ••
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »

(محمد : ٣١)

التواضع :

يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه ييغض المتكبرين والمتكبرين والتواضع هو التذلل لله تعالى ، فيجد العبد العظمة والجبروت

لالحق تعالى ويقول صاحب قوت القلوب ^(١) . ومن الخير فضل العبادة التواضع ، والتواضع يظهر بمعان خمس : القول والفعل الذي والاثاث . . . ويروى عن الرسول ﷺ قوله :

« انذاراً يقيم المتواضعين فتوضعوا لهم ، واذا رأيتهم المتكبرين فتكبروا عليهم ، لأن في ذلك أصغار ومذلة لهم ، ولكم بذلك صدقة » ^(٢) .

ويروى عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه ضيف ذات ليلة وكان الصباح ينطفيء فقال الضيف يا أمير المؤمنين أقوم فأصلحه . قال عمر ليس من مروءة الضيف أن يستعمل ضيفه . قال الضيف : أدعوا الغلام . قال عمر : « لا أنه نائم » وقام عمر فملا الصباح . فقال الضيف قمت بنفسك يا أمير المؤمنين . فقال ذهب وأنا عمر ورجعت وأنا عمر وخير الناس عند اقدم من كان متواضعا » ^(٣) .

والتواضع سمة من سمات الانبياء والاولياء ، وهم القدوة والتي يجب أن تقتدى بها في العملية التربوية لدى المربي والشاب والتكامل جميعا .

• الاعتدال :

الاعتدال هو الاستقامة للحق ولا يمكن أن يتم العدل في النفس الا بالاعتدال وهو تربية سليمة للاخلاق ، بالاعتدال موازنة وقسط وقصد بوقوله واستقامة للعدل ^(١) .

وفيما يتعلق بالعدل مع الناس يقول عز من قائل :

-
- (١) الشيخ أبو طالب المكي — قوت القلوب ج ٢ .
 (٢) د. حسن الشرقاوى — ألفاظ الصوفية ومعانيها .
 (٣) الامام السهرقندى — تنبيه الغافلين .
 (١١) د. حسن الشرقاوى — نحو تربية اسلامية .

« وإذا قُلتُم فاعملوا ، ولو كان ذا قُربى » (الانعام : ١٥٢)
 أما فيما يتعلق بالاعتدال في المأكل والمشرب والنفقة يقول الله تعالى :
 « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما »
 (الفرقان : ٦٧)

وأما ما يتعلق بالمعدل على النفس :
 « وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين »
 (المائدة : ٤٢)
 والوسط الاسلامى هو التوازن في الفكر والسلوك والتطبيق ، يقول
 عز وجل :

« قال أوسطهم » (القلم : ٢٨)
 وأوسطهم هو أفضلهم رأيا وأكملهم عقلا ، وأتمهم حكمة ، فإذا سلك
 الانسان مسلكا وسطا ، لا مغالاة فيه ولا تقصير فان ذلك يعنى أنه اعتدل
 أمره وقصد الطريق المستقيم ولم يترك الاسلام شيئا بين التوازن والاعتدال
 في الجسم والنفس والعلاقة بين الناس بعضهم وبعض الا وطرقه .
 الاينسار :

الايثار سخاء وكرم في النفس التقية الوزعة التقية ، وهو ضد الانانية
 والبخل والشح والتقتير ، وهو من أجمل الفضائل البشرية فيقول عز وجل :
 « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه
 فأولئك هم المفلحون » (الحشر : ٩)

ان الايثار طبع المؤمن وأخلاقه ، فهو يؤثر غيره على نفسه ولو كان
 محتاجا الى ما يقدمه الى أخيه من بذل وعطاء ، فالأخوة الاسلامية جعلت

نفسه مطيعة لله ، مخلصه له تعالى ، متجهة دوما الى خمسة الاخوان ،
ومساعدة العوز والفقير وزيارة المريض ومعاونة الضعيف وتحمل الشدائد ،
ومناصرة المظلوم والمسكين •

والايتار تركية للنفس وتصدق للخير والنفس اذا تركت لاهوائها
بخلت وشحت وقترت بل وطلبت المزيد من المال واللذات •

والايتار ايس تطييعا أو تكلفا ، وانما طبعها راسخا وخلقها ملازما
للمسلم المؤمن وبه يتميز عن غيره من أصحاب العقائد المنحرفة والمذاهب
الضالة الخارجة عن الاسلام •

ان الايتار بالمفهوم الاسلامي هو الطريق الوحيد الموصول للسعادة
في الدنيا والاخرة •

الاحسان :

الاحسان سلوك انساني عظيم يتأكد به الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر والاحسان ايتار وهو ثمرة طيبة للنفس التقية المخلصه في العمل
والعبادة والاحسان ايتار وتضحية ، عطاء وبذل للخير عن طواعية ورضا لان
الحسن لا يطالب بثواب يستحقه في الدنيا ، وانما يتركه اختيارا لله تعالى
الذي عنده الجزاء الاوفى على احسنه وفي هذا يقول تعالى :

« ان الله يأمر بالعدل والاحسان » (النمل : ٩٠)

ومفهوم الاحسان في الشريعة الاسلامية أن لا يعطى الانسان وهو
كازه أو مجبر ، ولا هو متعجب أو راضى عن نفسه لان ذلك احسان ظاهري
اذن فهو تظاهر بالاحسان أما استعراضنا ، أو استعلاء على الآخرين وهذا

بطبيعة الحال ينالض معنى الاحسان ، لان الاحسان نوع من عبادة المؤمن
 لله .

فبالاحسان يشعر المؤمن شعورا ملازما ، ان الذى يعطى هو الله تعالى
 وحده ، وأن المال والصحة والجاه وكل ما فى الدنيا انما هو منه واليه
 فلا يحسن المؤمن فى الاحسان بذاته الا كوسيلة اختارها الله تعالى لفعل
 الخير وعمل المعروف .

والاحسان بهذا المعنى امداد واستمداد من الله الى عبده وليس وقفا
 من العبد على غيره لان فى الموقف اعتراض ومشاركة للربوبية ، وهو نوع
 من الشرك الخفى ، فالله تعالى هو مصدر الخير والمحبة وأى احسان يخلو
 ذلك ويخلو به معنى الاحسان على الإطلاق .

وتدل الايات الكريمة على معنى الاحسان فيقول الله عز وجل :

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (الانعام : ١٦٠)

« وأحسنوا ان الله يحب المحسنين » (البقرة : ١٩٥)

« وبإتو الدين أحسانا » (البقرة : ٨٣)

« والماعقين عن المقاس . والله يحب المحسنين » (آل عمران : ١٣٤)

والاخلاص احسان ، فالمخلص يعمل تقربا الى الله ولا يستهدف منفعة
 ذاتية . والاحسان يعبر عن معنى الاخلاص ^(١) ، وهو العلامة المميزة لصاحب
 العبد مع ربه ورجوعه الى شريعة وحقيقة ، اذ الشريعة ان تعبدده والحقيقة
 أن تشبده .

والمرغوة احسان ، فهي توحيد الله ومعركة مثله تعالى وهو التنى على
 الحقيقة ، المحسن على الدوام ، فبالمرغوة يعبر العبد بمقامه كعبد ومقام الله
 كسريع .

ويقرن الاحسان بالمعرفة والعلم ، فعندما يحسن الانسان يحظى
معارف لم تكن عنده ويعلم تقرب الى قلبه فيغدو عارفا بثوابه واحسانه
يشعر بحلاوة ومعرفة منه من الله فضلا مصداقا لقوله تعالى :

« هل جزاء الاحسان الا الاحسان » (الرحمن : ٦٠)

الوفاء :

الوفاء يجعل الخوف رجاء والياس أملا والسخرية غيطة وسرورا فهو
الدواء الشافي، والعلاج الحاسم لظنون الشرك والريية •

فبالوفاء تعلم النفوس الحائرة معنى الايثار ، وبه تلهج القلوب
المتعطشة الى حمة الله بالشكر والحمد والامتنان ، كما تقوى على مواجهة
المصائب والابتلاءات •

والوفاء يثار النفس الخالصة من شوائب الهوى ويقظة القلب المتقى من
مواقفة الشر وتجنب لماوى الانانية ولقد بلغ ابراهيم عليه السلام الغاية
العظمى للوفاء له فاقدم على ذبح ابنه وحب الناس اليه عندما علم يقينا أن
ذلك مطلبه تعالى ، فامتنح بهذا الابتلاء الذى يعجز عن تحمله أصحاب
العزائم والصالحون الا قليل •

« وابراهيم الذى وفى » (التجم : ٣٧)

والانسان الصادق اذا وضع نفسه فى تجربة ابراهيم عليه السلام لخر
راكما لله خاشعا له تعالى ، الا يمتحنه بهذا الابتلاء الحبيب وتلك الاختيار
الرهيب ، فمهما كان أخلاصه فانه مع ذلك ضعيف ومهما كان إيمانه فهو
أنسان يؤوس قنوط •

الوفاء اذن أخلاق الصغية السبعاء والتبرئة المحمدية الغراء اذا

يرتبط بها ارتباطا وثيقا ، فهو منحة ربانية للمخلصين ورحمة الهية للمحسنين
وإذا كان الوفاء مما يحض عليه المؤمنین فإنه يعد قاعدة أساسية للقواعد
الأخلاقية في السلوك والمنهج الإسلامي •

إن خلق الوفاء هي التي يتميز بها المسلم عن غيره ويتقون بها المنهج
الإسلامي في السلوك العلمي على جميع النظم والعقائد والتشريعات البشرية
والإنسانية •

فأي منهج أو نظام أو قانون بشري يستطيع أن يفرس في نفوس
مواطنيه معنى الوفاء تلك الفضيلة الكبرى وذلك الخلق الرفيع مثل ما فرس
ويفرس وسيفرس الإسلام في قلوب أبنائه معنى الوفاء •

الزهد والتزهد :

زهد في الشيء وعن الشيء يزهد زهدا وزهاده بمعنى أعرض عنه ، أو
غير راغب فيه فهو زاهد وهم زاهدون (١) •

ويستخدم الصوفية لفظ الزهد بمعنى الغنى عن الناس والاقبال على
الله ولذلك يرتبط الزهد عندهم بالفقر (٢) ، فالفقر هو ما يحتاج إليه الإنسان
أما فقد ما لا يحتاج إليه الإنسان فلا يسمى عنده فقرا (٣) •

لذلك فمفهوم الفقر ينطبق على جميع الخلق لأنهم جميعا مفتقرين إليه
ومحتاجين إلى كماله وجلاله فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فقير لأنه
ناقص يحتاج إلى الكامل ، بل يحتاج إلى دوام وجود ودوام وجوده مما
يستفيدة من فضل الله تعالى وكرمه وجوده •

(١) معجم الفاظ القرنين الكريم ج ١ .

(٢) أحياء علوم الدين ج ١٣ .

(٣) د. حسن الشرقاوي في الفاظ الصوفية ومعانيها .

ان الاحساس بالغربة في الدنيا يجب أن يسود كل حياتنا وبذلك نتخلص من فتنها وشهواتها ومائدتها التي لا تشبع أحدا .
وللغريب أوصاف وخصائص ومواصفات فهو يتخلق بخلق الانبياء ويتسلح بزهد الاتقياء ويتقوى على الدنيا بالافعال الصالحة وأعمال البر النافعة .

وستخدم أئمة الصوفية الزهد بمعنيين زهد ظاهر جلى وزهد باطنى خفى ^(٤) ويرون أن الظاهر من الزهد هو ترك الحلال من المأكولات والاموال أما الزهد الباطن الخفى ، فهو الزهد في الرياسة وفي حب الظهور وكذلك فان عدم التدبير وعدم المنازعة مع الله هي من أسس الزهد الباطنى عند الصوفية .

فالزهد الحقيقي ليس الفقير الى المال ولكنه الغنى الشاكر — الذى ينظر للدنيا بعين الزوال لتصغر عنده ، فيعرض عن زينتها وفتنتها ويخاف دون الله فلا يعد زاهدا ، لان المخلوق مهما كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا . أما اذا شغل الانسان بغيره من الناس وأمل فيه واحتاج اليه وطلبه سبيله .

والتردد اذن افتقار الى الله . لا افتقار الى المال ، وبذلك يكون ارتباط الامور والتوسل اليه بالانفاق والبطار والايثار والاحسان والتصديق في القلب صادقا بالحاجة الدائمة الى الله تعالى والاسترسال معه في كل امر من عزوفه عنها بلا تعمد أو تكلف أو تظاهر .

(٤) د. حسن الشرقاوى — الشريعة والحقيقة .

الوقوع في جبايلها ، ويخشى الاغترار والاملاك فيها . ويجب الحقيقة في ذلك فكيف يملك لغيره ، فإله وحده هو الغنى المغنى وهو غنى عن عباده وعباده في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد اعتقاره الى الله أغناه من في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد اعتقاره الى الله تعالى ورجع اليه أغناه من حيث لم يحتسب وأعطاه من حيث لا يدرى .

مفهوم الزهد اذن ليس معناه أن يعدم الانسان المال أو يرفضه رفضا تاما ، وانما الزهد أن يكون المال في اليد وليس في القلب ، أن يكون وسيلة لتحقيق غاية هي عبادة الله في الارض ، فاذا تكبر أو تجبر الانسان فلا يعد زاهدا واذا استغل أو احتكر أو ظلم فلا يعد زاهدا .

والترهد وسط عدل لانه يحقق الخير للنفس وللناس في الحياة الدنيا وفي الآخرة جميعا . ففي الترهّد سعى وجهاد في الرزق وهذا السعى ليس من أجل الشره والاسراف والحرص أو لتلبية الشهوات المائلة أو لتحقيق اللذات وانما من أجل تحقيق رسالة الانسان في الارض وتنفيذ أوامر الله في الزكاة والاتفاق والتصديق والاحسان كما أنه ليس تبطلا وسلبية وانعزالا ، واعتمادا على الآخرين بدعوى التنسك والقرهين وانتظار للغير بلا سعى أو تعمير في الارض واجهاد من أجل الرزق .

ان نظرية الترهّد الاسلاميّة متكاملة تربط بين السلوك الاخلاقي والاقتصادي برباط محكم ، فليس الزهد الا طاعة الله وسعيا وجهادا واجتهادا حسب منهج الله وشريعته وذلك لتحقيق كلمة الله في الارض .

القنوت :

ما أعظم ذلك الفرق بين القانت والقانط ، بين الطائع لله وبين يائس من رحمة الله ، بين الصادق مع الله والكافر بنعمته ، بين الصابر لله وفي سبيل الله ، والمعترض على حكمته والمتعدي لبلائه وابتلائه .

فالقانت موجد بالله صدق مع الله لا يطلب من حوائج الدنيا الا ما قد قسمه الله له ، والقانت طائع لله والطاعة دليل العالم بالله والمعمل لله والاخلاص له تعالى . والقنوت منتهى الطاعة (١) .

ولو أطاع الانسان ربه ما انصرف وما عصى ولا وقف بباب الخلق يلج في الطلب والرجاء مهانا ذليلا ، لو أطاع الانسان لوجد أنه تعالى وحده المجيب لطلبه ورجائه على الحقيقة المعين على الدوام . المنعم عليه على الاستمرار .

أما القنوط هو انقطاع الامل في الخير واليأس منه ، واليأس أعلى درجات القنوط واليأس صفة ملازمة للمشرك والكافر لانه يظن أن الدنيا يجب أن تسير وفق هواه وتمضى الامور بحسب ما يرغب .

« ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون » (المجر : ٥٦)

والقانت يحيا في أمن نفسه ويمر قلبه بالامن والطمأنينة والسكينة فلا يشكو وإنما يحافظ على حقوق الله ولا يترك غرضاً من غرضه ولا يهمل تكليفاً من التكليف الشرعية .

أما القانط من رحمة الله ، فهو عدو لنفسه وربه جميعا فقد في قلبه الرحمة بقدر رحمة الله .

(٤) د. حسن الخرنطوى - الشريعة والحقيقة .

اللهم اجعلنا من القانتين حتى نعبدك حق عبادتك •

الطاعة :

لو طبق الانسان طاعة خادمه له ، ، اطاع ربه مثل ما يطيعه خادمه لكان ذلك فضلا وخيرا •

لكن الانسان كثيرا ما يقف على أبواب الخلق مهانا ومع ذلك لا يرجع لخالقه لانه مشغول بغيره وهو تبصر ما وجد من يستحق الطاعة غير الله عز وجل •

كما تميل النفس أيضا الى المعصية والتي نجدها في القاجر والكافر والعاصي ، على هذا النحو أفعال واضحة جلية يحكم بها صاحبها بالخروج عن آداب الدين ويتهم بالتقصير في السنن الواجبة والآداب ويقتضى منه اذا خرج عن الشريعة الاسلامية وذلك باقامة الحد عليه •

أما الطاعة لله ، فالحكم على صاحبها جد عسير لان هذه الطاعة باطنية خفية اذ يظن بعض الناس ان الطاعة لله هي ورع ظاهر وخشوع وتقوى ظاهرة هيئتقربون الى الله بالصوم والصلاة والترهد في الحياة الدنيا ، ولكنهم في الحقيقة يخضعون في قلوبهم المريضة نفوسا أمارة وقلوبيا جاحدة وظالة وحقداء وحسد ، واعتراض على خلق الله وميلا الى العدوان •

والطاعة مسابقة بين العباد (١) في الظاهر والباطن فكما أن بين النامن أختلافا واضحا في الطاعات الظاهرة ، فان بينهم أيضا أختلافا واضحا في الطاعة الباطنة فإذا طلب الانسان أعلى الدرجات فعليه أن يعتمد حتى

(١) د. حسن الشرقاوي ، الفاظ الصوفية ومعانيها .

لا يسبقه أحد بطاعة الله وقد أمر الله تعالى بالمنافسة والمسابقة في الطاعات
اذ قال تعالى :

« سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ »

(الحديد : ٢١)

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »

(الحديد : ٢١)

فالطاعة عند أهل الحقيقة منافسة شريفة صادقة للتغريب إلى الله إلى
أن يصل العبد إلى الثبات في المرتبة والطاعة من عدم الخلفة من ذكر الله وهي
من نفس الوقت عدم المخالفة والاعتراض ، فهي إيجابية وسلبية في آن واحد
بمعنى وجوب طاعة الله وسلب الاعتراض من النفس على أحكام الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم .

الفصل الأول

فطرة التربية الاسلامية

لم ينزل دين من الاديان ، ولم تنص شريعة من الشرائع على أنها دين الفطرة الا دين الاسلام وشريعته .
ومن الحق القول أن الاديان السماوية كلها ، مع اختلاف أزمانها وتعدد أنبياءها ورسلاها ودعت الى الاسلام وتوحيد الله وعبادته ، والايان بأنه الخالق على الحقيقة المعبود على الدوام المستغن عن الكل والكل مفتقر اليه (١) .

« فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها »

(الروم : ٣٠)

فالفطرة هي الاصل النجاس — وذروة التشريع الشامل ومقتضى العمل الصالح والاساسى الذى يرجع اليه فى المسائل كلها والمعنى الذى يوزن به صلاح الامور من فسادها وبالفطرة تتفهم مناص الدين ، وما اليه من حكمة الله البالغة ، وبالفطرة أيضا يهدى الناس الى استنباط الاحكام ، ومعرفة القوانين الكلية التى تستخرج منها المسائل الجزئية ، والتفريعات التى تتدرج تحت الموضوعات العامة .

« الا الذى فطرني فانه سيهدينى »

(الزخرف : ٢٧)

الفطرة السليمة مال وفعل وعمل للنفس المسترشدة بالحق لا تقبل الفساد فى الارض وتؤمن بالوسط العدل ، فلا تغفوا أى نفس ممن ابتذال

(١) د. حسن الشرقاوى — نحو تربية اسلامية ص ٥٧ .

واسراف فتظن لمرضاها وجبها للتجبر والسيطرة والانانية أن المنفعة الذاتية غاية وأن تحقيق النلذة فى السعادة المنشودة ، ولا تقتصر فى بخل أو شح فتوهم أن المذلة والجبن والسلبية هى الطريق الموصلة للامن من الخوف كما قال الكافرون •

« فأذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون »

(المائدة : ٢٤)

والدين فطرة فى الانسان والفطرة موافقة العقل للشرع والدين هاد للعقل من الجنوح والجمود والتهور والتجبن والسلبية فى الاخلاق والعلم والبطوك والفطرة لا يختص بها نفر من الناس ^(١) • أو شعب دون آخر ، أو زمان أو حضارة دون حضارة ، انما الفطرة التى قرن بها الدين الاسلامى مشتركة بين البشر جميعا ، مفطور عليها الناس ، فقيرهم وغنيهم مسلمهم وكافرهم عريهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم •

« فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله »

(الروم : ٣٠)

واذا لم يكن هناك بين الخلق جميعا شيئا مشتركا مفطورين عليه فلن توجههم أخلاق ، ولن يصلح معهم عقيدة ، ولن يقنعهم مذهب أو رأى ، ولن يفيد معهم وعظ أو أرشاد ، ولن يتفقوا على أمر يجعلهم متوحدين فكريا ، ولن ترضى نفوسهم بقانون أو تشريع ، فالانسان اذا لم يوجه الى ما فطر عليه ، فإنه ينزع الى لذته ، ويتغافل ويظلم ويتعدى حق الله .

(١) الشيخ محمد الطاهر عاشر — أصول النظام الاجتماعى فى الاسلام •

لقد خلق الله تعالى الناس شعوبا وقبائل متباينة العادات ومختلفة الطبائع متعددة التقاليد ، منفردة الاخلاق ، الا أنه يجعل فيهم في الوقت نفسه ، فطرة جامعة هي التي تعين العاقل على اتباع ما استهدف الله من الدين غالفطرة حقيقة بديعية للمتأمل واضحة كل الوضوح لصاحب القلب التسليم والنفس المستقيمة .

أن أهم ما يخطر به المتأمل في التشريع الاسلامي أنه يستهدف الإصلاح والصالح ، وان غايته التيسير والرحمة والهدى ، وليس التعقيد والغموض والظلم حتى ينصلح البناء النفسى والاجتماعى ، وحتى لا تنتشر الفوضى بيد الناس ، كيلا تفسد الارض .

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »

(النحل : ١٢٥)

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

ونظرة الاسلام للعالم على أنه مواكب للفطرة ، تعد نظرة أكثر شمولية وإعاق وجودا وأرشد في تبين السلوك الواجب الاتباع من كثير من النظم والشرائع المستحدثة اذ الفطرة أصل جلاء ، وأساس متين يصلح للمباحث عن النظام الاجتماعى الاسلامى عدة وعتادا ، للترويد بالمحقائق الكونية والاسرار العلمية .

وبالنسبة لاقامة الحدود الشرعية فأمر الله نالخذ على السارق وذلك باقامة حد قطع اليد عليه ، وهذا مقتضى الفطرة السليمة ، أما اذا تغيرت ظروف المجتمع ، وتعذر إعطاء الحقوق لمستحقها ، وتجمدت القواعد الشرعية

فلم تمتد الى الاغنياء لتأخذ منهم حق الفقراء ، وأفلس بيت المال ، فلم يعد قادرا على الوفاء بالتزامه قبل المحتاجين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فإنه لا يمكن أن يقام الحد على سارق بقطع يده مدام لم يعرف له المجتمع حقه الشرعى ، ولم يعط ما أمر الله به أن يعطى له ليتسنى له أن يحيا حياة كريمة ويجب أن يرجع القاضى الى ان السارق ما اقتترن هذا الجرم الا لوجود قصور من قبل الجماعة فى تطبيق شريعة الله لتشمل الناس جميعا •

وفى هذه الحالة لا يقع الجرم على السارق الذى له عذره فيما ارتكب من جرم بقدر ما يقع على الجماعة الاسلامية ، فاذا عوقب فان ذلك يتناهى مع الدين الفالصال والفطرة السليمة والعقل الراجح السديد •

١ — التربية بين مناهج الله والمناهج الوضعية :

تؤسس نظريات التربية فى المجتمعات الحديثة والمعاصرة ، من انظمة وضعية أو مذاهب فلسفية أو تجارب أكلينية أو تطبيقات عملية ، تعقد المؤتمرات وتعرض الابحاث والدراسات والتقواعد التى تحدد النظم التربوية الناجحة والتى تكفل فى تصورهم أيجاد المجتمع الافضل أو الاصلاح الذى يمكن أن يخدم أغراض الدول ويعمل على أنمائها ولا تستهدف هذه السياسات تكوين الانسان الصالح من قريب أو بعيد •

فالواطن الصالح فى فلسفة التربية البرجماسية هو الشخص الناجح الظاهر بكل شئ ، ولذلك فاننا نجد المرأة الامريكية تربي أبنها على حب الغلبة اذ عليه أن يسعى جاهدا ان يصرع غيره ، ويتفوق عليه فى كل فعل وأمر وهذا

الصراع الانانى يفسد علاقات الاخوة والمحبة ويميت فى النفس الايثار،
والتضحية فتضيع فى غلكه القيم الكبرى مكارم الاخلاق كالايمان والعدل
والمساواة والاخاء •

وتقييم الانسان فى هذا النوع من التربية يتم على أساس التقوى
المادى دون الاهتمام بأى معايير أخرى ، فالغنى فى تصورهم هو الطيب
الحسن والفقير هى السيئ البائس ، وبذلك تكون الاحكام جد بعيدة عن
الحق والصواب ، اذ ربما يكون الثانى الفقير أفضل من الناحية الاخلاقية
والسلوكية من ذلك الغنى الذى ربما جمع ماله بطرق غير مشروعة ، ويحيا فى
رعب دائم خوفا على ماله وبالرغم من ذلك كله ينظر اليه على أنه فى سعادة
وخير دائم •

لقد تأثرت التربية فى البلدان الاوربية بالحضارة المادية وجعلت المادة
والنجاح المادى هو الاساس الذى يستهدفه الانسان فى حياته لذلك نجد
التكالب على جمع المال والمنافسات غير المشروعة واستثمار الاموال بطريقة
ربوية هو هدف الاقتصاد الليبرالى فى الغرب الرأسمالى والشرق الشيوعى
برغم الاختلاف بين المعسكرين فى النظرية الاقتصادية •

ان تعاسة الانسان وشقائه انما يكمن فى أن يكون عبدا للهوى من ناحية
وللمادة من ناحية أخرى فالمال فى النظرة الاسلامية هو وسيلة وليس غاية
ومتى أصبح الانسان عبدا للمال وأصبح المال غاية له فى حد ذاته أنقلبت
المعايير والمفاهيم فى عقله ونفسه وقلبه جميعا ونسى الانسان روحه وقيمته
ودينه وطفق يسمى زاء سراب لا يمسك به ويرفض أن يتركه •

أن ربط الاخلاق بالمعاملات وربط المعاملات بالاحكام هو هدف التربية

الاسلامية فالمعاملات ان لم تقم بطريقة شرعية فهي محرمة ومستكرهة
فالاساس في التشريع الاسلامي التركيز على الاخلاق ، ومن الاخلاق تنبعث
كل المعاملات ، فاذا لم يقتدى الانسان بشريعة الله وسنة رسوله فلا يعول
على كلامه أو ماله ، ونجاحه في الحياة الدنيا •

ان العبرة بأن يكون الانسان تقيا ورعا ، وليس العبرة بأن يكسب
خصمه أو يتفوق على غيره في أى مجال من مجالات الحياة •

فالنجاح والفشل انما هو بأذن الله وبمشيئته تعالى وليس يعلم
الانسان أو بماله أو نفوذه ، واذا اراد الله بالانسان خيرا بارك له في رزقه
الحلال •

لذلك فان منهج التربية القرآنية يركز على الاهتمام بالايثار والاخوة
والمساواة دون النظر الى المراكز الاجتماعية أو الثراء المادي أو السلطان •
فكم من رجل غنى مبغوض من الله والناس ، لشهره وفرحه واستغلاله
للناس والعباد ، كم من فقير من المال غنى بحفة نفسه وايمانه العميق بالله ،
فالقياص بين منهج التربية الاسلامية ومناهج التربية الغربية من مختلف ذلك
لان تلكم المناهج تفصل بين روح الانسان وبينه وبين دنياه وآخرفته فتركز
على النجاحات المؤقتة في الحياة الدنيا دون الاهتمام بربط ذلك النجاح
بالاخلاق •

ولذلك نجد الحضارة الغربية متقدمة تماما في النواحي المادية بعامة
والتكنولوجيا خاصة الا انها من ناحية أخرى متأخرة تماما فيها يتعلق بقربية
النفس والاخلاق •

لذلك أنه يتوجب على المسلمين في هذا العصر ان يتمسكوا بأخلاقياتهم

ودينهم وإن يرفضوا محاكاة الغرب وتقليده في الدعاوى الكاذبة والمزايم
الاستكرهة .

على المسلمين أن يرجعوا الى الكتاب الكريم والسنة المحمدية ليتزودوا
بها في رحلة الحياة ، حتى يأذنوا موافقة الاهواء وغواية الشيطان .

الاسس النفسية لتربية النشء

١ — معرفة الحلال والحرام :

يقف المسلم في هذا العصر حائرا بين الاخذ بالمستحدثات أم اعتبارها
حراما ، فمنهم من يعتبر العروض المسرحية بدعة وضلالة ومن المحرمات .
طريقه ويرشده الى ما ينفعه في دنياه وآخرته . أننا نحتاج الى تطوير
المسجد ليقبل عليه العباد وطلبة العلم فلا يفاق ابوابه بعد الصلاة . كما أننا
نريد أن تكون وسائل الاعلام وسائل لتربية ومعرفة الحلال والحرام وتثبيت
إيمان المؤمن . فعلينا أن يكون لنا منهجنا التربوي والذي هو كلام الله وسنة
رسوله .

الحلال والحرام :

أن الاسلام دين الفطرة واليسر والرحمة لا طقوس معقدة تبتعد عن
مواكبة العقل الرشيد فهو يواكب الفطرة السليمة والحلال بين والحرام بين
وكلاهما ظاهر للنفس المستقيمة اذ هو يتوافق مع العدل النفسي .
العدل مقصد الرجل المستقيم المقتصد في الامور وهو الذي يتجنب
الافراط والتفريط فالحلال هو القسط والقسط هو الحق لانه ضد عدم قيام
الشيء في موضعه فالحلال يقصد به العدل وهو الوسط والوسط هو الاختيار

الامثل فالحلال ضد الحرام وان الحلال معناه الاعتدال والاستقامة والدين
استقامة للنفس وللأشياء في مواضعها وبذلك يتحقق للنفس أمنها واستقامتها
وهو يستهدف مصلحتها •

أما الحرام فهو ظلم وجور وانحراف ضد طبيعة الأشياء وهو نقص في
الشيء •

وكما يمكن تطبيق فكرة الحلال والحرام على النفس باعتبارها الوسط
العدل بين الأفرط والتفريط فإنه يمكن أن يطبق في مجال السياسة والمجتمع
وعلى ذلك فالعدل يحتاج الى مرونة في تطبيق قواعده •

والحلال والحرام هما قاعدتين أساسيتين لحماية الفرد والمجتمع
وحقوق الله والإنسان فهو يفرق بين العمل المحرم والعمل المباح لتحقيق
فكرة العدل درجة درجة في الطريق الى العدل الكلي والنهائي • فالعدل
لا يخضع لمصطلحات إذ أنه جارحه لكل نفس وهو لا يتغير ولا ينسخ ومثال
ذلك العدل المطلق الفطري وهذا العدل المطلق إنما هو العدل الإلهي ، وأن
الإنسان عندما يصبو بفطرته السليمة فهو يحاكي فيه عدل الله إلا أن الإنسان
لا يمكن أن يصل الى عدل الله لأنه عدل مستقل عن كل شيء عن النفس
والتقاليد أنه عدل يرقى فوق معنى العقل •

فاستهداف الإنسان للعدل يجعله مستقيماً متوازناً لا يميل وبذلك
يظهر الإنسان بالنجاح •

٢ - الإيمان بالغييب :

الوجودي كنسان غير ملتمزم بشيء على الإطلاق مادام قد تمرد على
الفضائل ومكارم الأخلاق فأصبح غنم عبثاً وفكره لعباً ولهواً • • نفى الإسلام

يقتضى بالفنان اذ يرتبط في سره وعلايته بأمر الله ومعنى ذلك أن الايمان هو منهج الفنان أو الاديب أو الفكر المسلم .. فمصطلح الايمان لا الانترام هو المصطلح الصالح الواجب التطبيق في حقول المعرفة . اذ هو منحة ربانية وهبة الهية للمبدع السائر في طريقه تعالى .

٣ - جهاد النفس :

اذ تركت النفس دون تربية تميل الى الراحة لذلك كان طبع الجاهل النسيان لاوامر الله . اذ يرى الجاهل الغافل في الشر خير والعكس ،

لذا يحتاج الانسان الى جهاد تطويل مع نفسه حتى يستقيم حالها وتسلم قيادها الى أوامر الله ... أن مجاهدة النفس عملية شاقة الا أنها الامانة التي حملها الانسان من دون المخلوقات ، اذ المجاهدة تصبح طبقة ملازما له ويرى فيها لذات عظيمة .

والمجاهدة لها ثمرات رائعة ، هي التي تجعل المؤمن يطمئن الى طريقه مهما لاقى من صعاب وقوى النفس هي :

قوة العلم (العلم الالهي) ، قوة العدل (العقل) ، قوة الغضب قوة الشهوة .

والصالح يهيمن بقوة العلم على القوى الاخرى في النفس .. وتكون العلم عنده قوية ، أما الجاهل تضعف عنده قوة العلم وتسيره قوة الغضب والغافل تسيره القوة الشهوانية ، فاذا أبرزت قوة الشهوة الى فعل غير مشروع سلطت قوة العدل الغضب على الشهوة والعكس .

١ - النفس بين الهوى والاستقامة :

.. الخصمان المتنازعان داخل النفس هما الهوى والاستقامة ، والهوى يستخدم الغش وإذا غش أشاع داخل النفس جوا من الارهاب حرب بير الهوى الذى يستعين بالرجيم ابليس وبين الاستقامة التى يلمنها ربها الحق المبين ، وإذا انتصرت الاستقامة سكنت النفس وأطمأنت لكن الهوى لا يمتري بالتزيمه ، فاذا ما وجد الوقت اغار على الاستقامة والاستقامة تحمل في مضامينها الحكمة والعدل والتوازن والاعتدال •

٢ - الرياء :

أده من أدوات الهوى ويتقنع به الهوى عند الحاجة ويقصد باستعمال الرياء الغش والخداع ، فالرياء هو الشرك الخفى يقول ﷺ « أن أدنى الرياء شرك » •

اذ المرائين أصحاب الشرك الاصغر لانهم تركوا المعاصى الظاهرة ، مع ذلك فان قلوبهم لم تتمحى عنها الصفات المزمومة ومثلهم في ذلك كمثل الذى أصيب بالجرب ، فارياه فسق وهو ثمره فجة لاستحواز الشيطان على النفس •

٣ - الغضب :

والغضب قوة من القوى التى أودعها الله في الانسان لكن هذه القوة إذا لم ترتبط بالعدل وتسلك طريق الاستقامة استحوز عليها الشيطان وكان نتائجها الحقد والحسد •

ومحل قوة الغضب في الانسان القلب ، والانتقام هو غاية هذه القوة وشهواتها وفيه لذاتها ولا تسكن الا به ، لكن الانسان المؤمن يستطيع أن

يسكن هذه القوة عندما يغضب وذلك بكظم الغيظ ، لذلك هفان جهاد النفس ضد الغضب يتطلب قوة نفسية عظيمة .

٤ - الطريق الى الاستقامة :

ان جهاد النفس أعسر عليها من جهاد الحدل لذلك يلقبه الرسول ﷺ بالجهاد الأكبر ويلقب حرب الاعداء بالجهاد الأصغر .

خير وسيلة لجهاد النفس تتركز على التربية والتربية تحتاج الى قدوة والقوة هي الرسول وسنته ، وحتى لا تمل النفس من الجهاد الأكبر علينا أن نبدأ في معالجة أوجاجنا بالايسر ثم بالاثق وهذا هو منهج التربية الاقوم .

فلا بد من أسلوب نبدأ به بعيدا عن المجاملة والزيف والرياء الى تأمل صادق لحقيقة الدين لتستخلص الحقائق واذا معرفة الاسباب التي تؤدي الى الرياء بمثابة نصف العلاج ثم التمثل بالقوة الحسنة ، وبذلك ينتصر الانسان على عدوه الذي بداخله ويتمتع بالحرية الحقبة التي هي العبودية لله .. ولا بد من اغلاق الابواب التي يمكن ان يدخل منها العدو الرجيم فهو لا يستطيع ان يخوى العبد الصالح انما يغري العبد الجاهل .

وسائل التربية الاسلامية

يعتبر العلم أهم خاصية يمتاز بها الانسان المسلم المؤمن ، ذلك لان نقيض العلم هو الجهل ، والجهل هو عدو الاسلام الاول ، وعدو نفسه والناس ، وأفضل العلم ما اقترن بالعمل وأفضل العلم ما اقترن بالاخلاص .
فالتربية الاسلامية تقوم على العلم ، وهو ليس العلم المادي فحسب بل

البروحى أيضا ، فلا تتحكم المادية فتصير أفرطا ولا تتحكم الروحية فتصير
تفريطا وشما .

١ - التربية بالقُدوة :

وهى فى اختيار الشخصية المتكاملة التى يمكن أن يتخذها الطفل
أو الشاب قدوة له فتصير الانموذج المثالى للشخصية التى يود أن يشبه
بها فى عمله وسلوكه وأخلاقه . . ولا شك أن أعظم شخصية على الاطلاق
شخصية الرسول ﷺ . فالأقتداء به هو الطريق الموصلى الى التربية السليمة
ليعرف بسهولة ما يجب فعله وما يجب تجنبه ، اذهر المجتمع الاسلامى عن
طريق الاقتداء بشخصية الرسول ﷺ . . . ولا شك أن القدوة تؤثر فى
المقتدى وتبدأ بالوالدين فالطفل يثق بهما ثقة عمياء ولا بد أن يكونا فى عين
مع حزم ثم يأتى دور المدرس أمام تلاميذه فتتولد مناهج الغرب الميائنة
قول مرفوض ، واهمية القدوة إنما فى اختيار الانموذج المثالى لها ثم المحاكاة
والتقليد .

٢ - المحاكاة :

يتحمل الانسان على مادته العلمية نتيجة للتكرار والتكلف والعادة
والتعلم الشرطى ، وبدونها لا يحيط الانسان بشىء علما . . . والطفل الصغير
أنما يحاكي أبويه ويراهم قدوة له فى سلوكه ويثق فى أعمالهم وأعمالهم ،
وأول ما يتعلمه الطفل عندما يشب عن الطوق هو القدوة على التمييز بين
ما هو ضئيل وما هو خطأ ، فالتكلف فى الاعمال أم تقيد عليه النفس وضيق
فى أول الامر الى أن تتحدد عليه .

٣ - التكلف :

بالنسبة للكتابة كذلك بالنسبة للعلم ، فإذا أراد الانسان أن يكون عالما في شيء فعليہ أن يمارس اعمال العلماء وتديد أقوالهم ويصير ذلك في قلبه طبعا فيسمى عالما مع وجود الفطرة السليمة ، وكذلك الامر بالنسبة لاكتساب مكارم الاخلاق ، فإذا أردنا اكتساب صفات السقاء أو التواضع فلا بد من الممارسة والتقليد والمحاكاة لاصحاب الكمالات الاخلاقية حتى يصير طبعا في نفسه ولا علاج للانسان من أمراضه الا بهذا الطريق وبذلك المجاهدة فلن يكتسب صفة طيبة يعمل يوم واحد ، وكذلك الامر بالنسبة لمحاسنة النفس وتربيتها للتخلص من الامات والمعاصي أما الذي يستهين بصفات المعاصي فانها تتراكم عليه فيصعب عليه المجاهدة ولا يستطيع منها الخلاص .

٤ - الطبع والتطبيع :

تهتم التربية الاسلامية بعملية التطبيع ، فهي الطريق الذي بواسطته يتعلم فرد ما تقاليد وعادات ومفاهيم المجتمع ، حتى يستطيع التكيف معها والتعامل مع أفرادها ويعملية التطبيع يواجه الطفل ويؤدب ويتخذ نهجا لحياته .

(أ) الغزالي :

اذ الصبر أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهره نفسه فان عود الخير وعمله نشأ عليه والعكس ... وعملية التذنيع الاجتماعي للطفل لا تحتاج كثرة العتاب في كل حين فلا يوبخه الا قليل .

(ب) أهمية المعلم في التطبيع :

- ١ — استخدام الشفقة •
 - ٢ — أن ينصحهم في كل مناسبة •
 - ٣ — أن يزجر مئة الاخلاق •
 - ٤ — أن يخطب التلاميذ على قدر عقولهم •
 - ٥ — أن يراعى الفروق الفردية والصحية •
 - ٦ — أن يؤد غلمه بعمله •
- ٣ — ابن سينا •• أن الانسان يختلف عن الحيوان • فالتطبيب الاجتماعي ضرورة يحتمها حفظ النوع الانساني •
- — التعليم الشرطي :

نظرية التعلم الشرطي عند الامام الغزالي :

ان الاحكام التي تطلق على الاشياء • ليست الا من الامور الاصلية على الذات ومن ثم لا يمكن أن تسمى الا احكاما اعتبارية غير ثابتة •

ان اقتران أمر من الامور لشيء من الاشياء تدفع من يشاهد هذا الامر الى الاعتقاد أو الحكم بأن هذا الاقتران ضروري ، أما الاقتران الاخر الهام بالخاص فهو ملازم وليس ضروريا مثل البركشة ، مثل نفور الانسان من الثعبان وهذا ما يسمى بالاستجابة الغير اشتراطية ، أما الفرق بينهما أن الثانية هي استجابة وهمية لعدم وجود المشير الاصلى (الثعبان) وهي وهم افتراضى •

والخلاصة •• ان عملية الاشتراط هي اقتران بين الاستجابة والمشير وهذه الاستجابة ليست فطرية وانما هي مكتسبة متعلمة عن طرق الاقتران

الشرطى ، وهى تستخدم الان بنجاح كبير عن طريق تقديم الهدايا للأطفال المتفوقين كحواجز ايجابية •

١ — الترغيب والترهيب :

الترهيب يجب أن يتبع في علاج السلوك المنحرف ، اذ يفرض على النفس التى تميل الى الراحة والخمول الالتزام بأن تقوم بواجباتها ، ومن طبع انفس النسيان والغفلة ، لذلك فان الترهيب يصبح نوعا من التذكير ••
والترغيب يكمل الترهيب حتى تتوازن النفس والترغيب معناه الامل في وعد الله •

٢ — التخلّى والتخلّى :

يقصد بالتخلّى أن تتخلّى النفس بالاصناف المحمودة كبديل للاوصاف المذمومة التى اعتادت عليها •• والتخلّى هو أن يتخلّى الانسان عن تلكم العادات السيئة التى كانت سببا في انحرافه عن الطريق المستقيم ، والتخلّى عن الذميمة والتخلّى بالمعصية معناه أنه سلوك طريق الحق والعزف عن الالهواء •

تقديم التخلّى عن التخلّى •• يرى بعض الائمة المسلمين ، انه يجدر بالمربى أن يهتم بالتخلّى قبل التخلّى والتخلّى هو نوع من العلاج بالاضداد مثل الطالب المتكبر والمذهو بنفسه أو الذى يأكل كثيرا أو الحب للمرأة ، ولا بد للوفاء بالعزم •

٢ - الوعظ والموعظة :

شمع وجود القدوة الصالحة فهي لا تكفى لخلق الشخصية المسوية إذ لم يكن بجانبها الموعظة فالطفل السيء لا بد له من العقوبة ، كما لا بد من وعظ الطفل سواء عن طريق البيت أو المدرسة بصفة مستمرة حتى لا يفل ولا يئس ، فالتكرار هام جدا في عملية التربية •• والنفوس على استعداد تام للتأثر بما يلقى إليها من كلمات فالإنسان الكبير مثل الصغير في حاجة دائما الى الموعظة الحسنة — مثال لقمان — واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: « يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم » فالقرآن الكريم مليء بالمواعظ والتوجيهات •

٤ - التوجيه والارشاد :

ان العملية التربوية تحتاج الى توجيه وارشاد والذي يقوم بهذه العملية التربوية لا بد أن يكون قدوة صالحة يتمثل به الطالب ويثر عن طريق الاقتداء به ، والتوجيه والارشاد يحتاج الى معرفة تامة بما يلقيه على الطالب مثل المبادئ والقيم ••

● العبادة :

أمر الله سبحانه وتعالى الناس بعبادته حتى تقوم الساعة ، وذلك لمغالبة الهوى والشيطان • ومخالفة لاهواء النفس •• والنفوس الانسانية تأبى حسب تركيبها ونزوعها الى الالهواء لذلك كانت العبادة عملا لصالحها ، والعبادة شريعة الله وهي تحتاج الى المعانة والمكابدة ظاهرا وباطنا حتى ساعة الانسان •

« واعد ربك حتى يأتيك اليقين »

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » .

وهذا التحديد الالهي لرسالة الانسان في هذه الدنيا ، وعلى المرءى
أن يوضح ذلك ، لماذا خلق الانسان ؟ ما هو المنهج الحياتي ؟ ما هو الثواب
والعقاب ، فالعبادة بهذا المعنى هي عمل لله وهي علم وعمل .

● الادب :

يتميز المسلم بالادب ، والادب هنا ليس الادب الظاهري ، وانما
نابع من القلب ، وهو ثمرة للتواضع لله سبحانه وتعالى وهو القلب ، فالادب
دليل على صحة القلب وبعده عن الانانية وطلب التسهوات ولا بد للمرءى
الارتداد الى الادب ... فالادب ارادة للمبر ورضا عند البلاء لذلك
يرتبط الادب بالصدق .

وهناك طريقة يتعرف بها المرءى على حقيقة طالبه وهي الامتحان ،
وعلى المرءى تقوية قلب طالبه ، وسوء الادب في تطاول الطالب على
أستاذه .

● — التمثيل بالقصص القرآنى :

في القصص تشويق للنفس فتقصص النفس بعض الشخصيات
الموجودة بالقصة وتتوق بها وهذا ما يسمى بالمشاركة الوجدانية مثل الامام
والمسارح ..

فالقصص تؤثر في النفس تأثيرا كبيرا فان الله سبحانه وتعالى العالم
بحقيقة النفس الانسانية يستخدم القصص القرآنى كوسيلة للعملية

التربوية ، لانه تعالى يعلم الجيل الفطرى الى القصة فى الخلق البشرى .

فنجد القرآن الكريم يستخدم القصة التاريخية ليعرض لنا نبذة من
حياة الامم الصالحة والمنحرفة وبعض الشخصيات التى تمثل القدوة
الصالحة ليختار الانسان الطريق الواجب الاتباع من خلال سماعه أو قراءته
للقصة القرآنية ونرى فى القصص القرآنية مدى العقوبة للمكذبين والنصر
للمؤمنين .

الفصل الثاني

المشكلة الاخلاقية والفكر الانسانى

المشكلة الاخلاقية فى ضمير الناس من قديم الزمان ، وارتبطت بالفكر الانسانى ، ويتساءل الانسان ، لماذا وجد فى هذا العالم ؟ وما هى الغاية من حياته ؟ وما هو الطريق الموصل الى السعادة النقية ؟ وما هو الخير وما هو الشر ؟ الى غير ذلك من المشاكل الاخلاقية المختلفة ، ولقد حاول المفكرون القدماء والمحدثون الاجابة على هذه التساؤلات ، فمنهم من وقف مدافعا عن اللذات ومنكرا للالام ومنهم من اتبع الفطرة السليمة وطريق العدل والهدى والنق ومنهم من اتبع غرور العقل ومنهم من انتصف من نفسه ومنهم من ظلمها .

الموغلطانى والوجودى :

ان كل انسان يرغب فى اللذة ويستمتع بها ، ويكر ، الالم والخير لذة والشر ألم ، وكل ما يراه الانسان خيرا فهو خير ، وما يعتبره شرا فهو شر والقوى يحصل على أكبر لذة والضعيف هو المعجز عن تحقيق لذاته .

سقراط :

يرفض ذلك بقوة ويقول أن الفضيلة هى ثمرة العلم ، ان الانسان لا يقدم على الشر باختياره ، ان الفضيلة الاولى للانسان هى القناعة .

ولا شك أن المشكلة الاخلاقية ترتبط بموضوع الدين حيث الاديان تأمر الانسان باقتراح السلوك السليم واتباع الخير ورفض الشر .

مشكلة الخير والشر :

لا ريب أن الخير غاية الإنسان والشر عدوا له الا أنه لم يستطع ان يفرق بين ما هو خير وما هو شر .. ومن هنا اختلفت المعايير والاحكام الخلقية ، فهل الارادة الانسانية كافية لجعل الانسان أخلاقيا ؟ وأى نوع من الاخلاق تقود الانسان الى السعادة الحقة ؟ هل أخلاق الحرية والدين والعقل ؟

ان من رحمة الله على الانسان أن جعله مفطورا بالانتماء ومحبا للالفة والارتباط راعبا في التقدير الحسنة ، لذلك أرسل الله الرسل والانبياء لهدايته فيتعرف على طريق الحق فيسلكه ويبعد عن طريق الشر فيتجنبه ، حقا أن كثير من الناس يتخبطون على مسرح الحياة ولا يعرفون للنق سبيلا ولا للخير طريقا ولا للعقل وزنا ولا للفضائل قيمة .

فالسوفسطائيين زعموا وجود حدود فاصلة بين الخير والشر فانكروا القيم السامية والمبادئ العليا وما يراه خيرا فهو خير والعكس . سقراط آمن بمبادئ الاخلاق التي تتمثل في الخير بالذات والقيم حدودا للخير وحدودا للشر .

ونيتشه أنشأ فلسفه تعرف بفلسفه القوة .

أما كمنطيرى أن الحق حق والخير خير « ويقول لو كانت الحياة الانسانية ومجدها رهن بأن يقتل طفل واحد في مهده لكان في سبيل ذلك جريمة كبرى .

.. مشكلة الانانية :

مشكلة الخير والشر نابعة من الانانية ، والانانية موقف ازاء الموضوعات الخارجية ، فان كل ما يرتبط بارضاء ميول أو ما يسمى « الميول الانانية » يحقق الى حد ما للفرد الاحتفاظ بحياته وعمله ، فاذا اعترض الميول الانانية عارض ينشأ عن ذلك عالم من الصراعات والنزعات الشخصية ، ولو ترك الانسان لهذه الصراعات دون تربية لاتفذ الانسان من الانانية شعارا ومسلكا وغاية .

وفي الاخلاق الاسلامية تعبيرا يسمى بالمشاركة الوجدانية أو الايثار وهو في مقابل الميول الانانية ، ومن لهم الايثار يتألمون لآلام الناس ويسعون لسرورهم ولتقديم المعونة فكما توجد في الانسان ميول أنانية يوجد فيه مشاركة وجدانية وايثار وتضحية .

مشكلة الضمير وأرادة الخير :

الضمير :

فالانسان عندما تتضج تجاربه يحكم على الامور ويشرع بتطبيق ما هو واجب ويتجنب المحظور والممنوع ، فان أدى الانسان عمله باخلاص مراعى وحى ضميره فانه يشعر بلذة وسعادة وما يسمى بالرضى الاخلاقي وعلى العكس . ومن هنا تنشأ منبع جديد للذة والالم عند الفرد وهو رضا الضمير ، وتائب الضمير . وما هو واجب اتباعه ، وحى الانانية أم الايثار أم الضمير .

وما هي الارادة النخيرة ، كانط انها القوة المنفذة لما يوحى به الضمير،
اذا كانت خيرة أعرضت عن الشهوات والمكس *

أنفريه كارسون ** لكى تكون ارادة الفرد خيرة عليه أمران :

١ — أن يتحقق قبل الشروع فى العمل من الواجبات التى عليه أن
يؤديها لكى يكون سلوكه على أحسن ما يكون *

٢ — أن ينفذ بخلاص تام ما بدا له أنه الأفضل ما دام قد كون رأيا
صادقا فيما ينوى فعله أو عمله ولكن هل معنى ذلك أنه قام بعمل أخلاقى ؟

رسو ** ان وحى الضمير يمكن الوثوق فيه وأن الانسان يملك
بصيرة فطرية تعرفه طريق الخير والشر ، ولكن لو كان الامر على هذا النحو
ما كانت هناك مشكلة أخلاقية وما كان هناك سوفسطائيين *

اذن لا يمكن حل المشكلة الاخلاقية عن طريق وحى الضمير وبصده
فالرأسمالى يدافع عن الميراث ليس أقل ضميرا من الشيوعى الذى يهاجمه.

نظرة الاسلام للمشكلة الاخلاقية :

ليست ارادة الانسان وعقله وضميره كافين للوصول الى الخير والحق
والفضيلة ومكارم الاخلاق *

لذلك اقتضت المشيئة نزول الاديان السماوية ، وهى المرشد الحقيقى
المكمل الصادق لعجز الانسان وفشله فى تفهم الحقائق والمعين له على تحرى
الصدق والحق والفضيلة وهى المنهج الحقيقى الذى يقود الانسان الى النور
والصراط المستقيم إذا بهدى الله يستتير وبعلمه تعالى يسير وبحكمته
يعمل فيحى حياة الامن والسكينة ويدل الله خوفه طمأنينة واستقرار *

هل توصل العقل الى الطريق الى عكارم الاخلاق ؟ هل استطاع انسان القرن ٢٠ أن يتقدم خطوة في حل مشكلاته الاخلاقية كما تقدم في مجال المادة ومستحدثاتها ؟

رغم تقدمه في المجال العلمى قد أخفق اخفاقا شديدا فيما يتعلق بالتقدم الاخلاقى ففى نيويورك تنهك فيها الاعراض علنا ولا بد أن يعرفوا شيئا واحدا هو أن الانسان شيء والمادة الجامدة شيء آخر ، فاذا كانت المادة تخضع للمقاييس فان النفس الانسانية لا يمكن أن تخضع بأى صورة لهذه المقاييس والمتاهج الجامدة ولذلك اذا حاول أن يطبقها كما هو حادث أخفقت تجاربه وغشلت مناهجه •

لماذا لا نرجع فى حياتنا الاخلاقية الى الشريعة السمحاء والدين القيم ، ففى منهج الله غايتنا وقرآنه ما يطمئن القلوب ويهdy الى الرشd ويقوى المؤمنين •

ان الاسلام يحل مشاكلنا الاخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية • « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » •

السلوك الاخلاقى فى العقائد الدينية

١ - التقيدية :

ترجع عقيدة القيدا الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، ومعنى القيدا هى العلم بطريق الدين فى المنبع لجميع المعارف من دين وأخلاق وعلم • وتمثل الآلهة فى عقيدة القيدا الشر والخير جميعا وعدد الالهة يزيد

على الثلاثين ويزعمون أن لهم رئيساً أعلى فمن الالهة آله الانعاش والاضاءة والوحش ومنها ما هو غير مجسد كالريح .

فكرتو الخلق والاندماج أو الاتصال اللاهوت بالناسوت أو التجارب ،

فكرتو الخلق والاندماج أو الاتصال اللاهوت بالناسوت أو التجارب ،
فهذه العقيدة لم تنشأ من عدم وإنما تنشأت عن اله وهذا الاله قطع قطع
بطريقة أو بأخرى تقرر عقيدة القيد أن هناك اندماج بين الخلق والخلق ،
فقد أنشأت هذا المخلوق فاستثار الالهة الذين قطعوه أرباً فاننتشر جسده في
الكون ، فنشأت الأرض والسماء والقمر من نفس الاله المتفرق والشمس
في عينيه والريح في سرتة والأرض في قدميه وتشاتق هذه الاعضاء الى
التجارب لتحقيق الوحدة من جديد .

فكرة السلوك الاخلاقي :

أنبتت السلوك الاخلاقي في هذه العقيدة من هدف تحقيق تأدية
الطقوس والشعائر لاعادة التجارب بدلا من التناثر والفرد الذي يؤدي
الشعائر والطقوس فانه يبلغ درجة الكمال في معرفة الحق والخير . والمعدل
والسعادة وغير ذلك الشر والخير هو الحرية والصحة والغنى والسعادة ، أما
الشر فهو العبودية والمرض والفقر ويأتي عندما يقصرون في تأدية الطقوس
ومن هذا المنطلق نظم شخصية الساحر أو الكاهن وهي شخصية قاهرة
مسيطر على الافراد فبيدها تصلح بين الفرد والكلية وتبعد عنه الشر
وتقرب اليه الخير .

٢ - البراهمانية :

نسبة الى برهمان ومعناه الكينونة وهى مستخرجة من الفيدا ، لها قواعد قاسية وقوانين صارمة على السالك أن يتبعها •

فكرة الطبقة :

جعلت لطبقة الكهنة السيادة والشرف حتى أصبحت متوارثة بين أبناء هذه الطبقة والبراهمة طبقات أربع :

١ - طبقة الكهنة •

٢ - طبقة التجرد •

٣ - طبقة العمال •

٤ - طبقة الارقاء والعبيد •

ولما كانت طائفة الكهنة تحتكر العبادات والتقرب من الآلهة والسلطة فقد أدى ذلك الى الثورة عليها وقيام مدارس حرة تمردت على الكهنة من البراهمة وهى مدارس : . .

١ - السومطائية :

لقد كان اصحاب السفسطة الهندية والصينية يتحرون من القيم الخلقية ويبيمون أخلاقهم لمن يدفع الثمن ، ان الانسان مقياس كل شئ وأن الخير متكرر والحقيقة متعددة •

٢ - المدرسة المادية :

هى مدرسة لا دينية تسخر من الوحي ولا تؤمن بالحقائق الا عن طريق الحواس ، لا يعترفون بأى قانون أخلاقى أو دينى ويعتبرون الطاعة الحقنة

أنما للذات غصب ، وكانوا يسلكون طريق التنسك ولكن هذا التنسك ليس من أجل التنسك الاخلاقي أو الايمان بالله وانما من أجل تقوية الارادة حتى لا يكون عبدا للشهوات فكان بعضهم يدخل الى صوامع في كثير من الايام ليحيا حياة التنسك ثم يخرج من صومعته كوحش كاسر ليرتكب أفظع أنواع الفسق •

٣ - المدرسة اليوجية :

نسبة الى السوفستائية من ناحية جعلها الانسان مقياس الحقائق وأيضا المادية من ناحية تنسكها الصوري ، الا ان الغاية مختلفة •

اليوجيا :

هي نبذ المنفعة الشخصية واعتزال جميع مظاهر الحياة المادية ، واليوجية ليس لهم مذهب محدد الا بعض التعاليم التي تتعلق برياضة النفس والتحرر من الشهوات ، وهي تعليمات يصدرها اله باطن الارض « حينما تقف الحواس ، حواس المعارف ، يتوقف العقل ، والذهن لا يتحرك ، وذلك اسمى السبل » ومؤدى هذه التعليمات يصل الى درجة يتجمد فيها وعندها يصل الى اسمى الغايات ، وهي تمكن الانسان من الوصول الى أعلى الدرجات وذلك بأن تجعله غير متميز أي ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا حس ولا عقل أي أنها تجعله روحا صرفة ، وهكذا يكون الوصول الى الخير المحض •

٤ - المدرسة الجينية :

كلمة جينيا معناها الذي يتطلب على شهواته ، والجينية ديانة من

الديانات الهندية القديمة ، وغاية مذهبه هذا تحقيق الحرية والمسئولية
الاخلاقية عن طريق أربعة مبادئ :

الامانة ، الصدق ، تجنب القتل ، التريخ على الطهارة .
ولقد أضيف اليها مبدأ خامس فيما بعد وحمد التخلي التام عن جميع
الممتلكات الشخصية .

وعندما نشأت هذه المدارس الاربعة عمدت الى الطعن في البراهمانية
حتى تحول الناس عنها الى عقائد أخرى كالفيحية « وأهم ما في عقائد الهنود
عقيدة التناسخ ، او الخلود النفس فقد اعتبروا أن النفس هي الجوهر ،
والجسم باطل ولا يدل على الانسان أما النفس فهي خالدة لا ينالها الموت
اذ الموت ليس الا تغير لثوبها واستبداله بثوب آخر تبعاً لاعمالها في دنياها
وأن الارواح غير متغيرة وخالدة .

٣ البوذية :

هذا المذهب ينتمى الى بوذا الذي اعتقد أن جميع الآلام إنما تنبعث من
الشهوات الجسمية ، وقد ذهب أن الزهد والتخلي عن ملاذ الحياة هو الطريق
للسعادة .

١ - وينقسم اتباع بوذا الى قسمين :

- (أ) الدينيون .. وهم الذين كلّفوا أنفسهم بالطقوس الدينية .
- (ب) المدينون أو الاحرار .. وهم أقلّ متمسكاً من الدينيين وأكثر تعلقاً
بالمسادة .

فكل منهما تحاول البعد عن المادة والقسوة على النفس ، وتحظر على

أبتاعها. تناول اللحوم والأسماك ، وتتنقيد بأنواع المأكولات والملبوسات
والمشروبات .

ويرى البوزيون أن السعادة النفسية الحقة إنما تكون بالايمان ببوزا
والتخلق بأخلاقه إذا أن روحه لازالت حية .

٢- فلسفة بوزا الأخلاقية :

تقوم على اعتبار أن الحياة كلها ألم وأن السرور: مواقف يقتضى دائماً
التي ألم محقق وأنه لا راحة في هذه الحياة ، والنجاة من هذا الألم ، بوسيلة
أربع :

✱ أن هذا العالم كله ألم .

✱ يجب استكشاف مصدر الألم .

✱ عن طريق معرفة الألم يمكن علاجه .

✱ علاج الألم يكمن في عدة طرق ينبغي الاحاطة بها .

و« الزخا » هي الغاية التي يتوصل اليها الانسان بعد خلاصه من
« الآلام وفوزه بانجاة » ، وليس بعدها غاية للانسان وهي ليست نسبية وليست
مطلقة .

رزائل الجسم

رزائل النطق .

رزائل التفكير .

وهي ليست متساوية به تتفاوت حسب تركيبها والتقدم والتأخر بها
بعض الوسائل للخلاص .

تقسيم بوذا للفصائل :

حب الحقيقة ، الرأفة ، الطهر ، الاحسان ، مداومة التقوى ،
احتمال المؤلم وأعكروه •

المذهب الجديد : لكي ينجوا الانسان لابد وأن يتبع الفصائل الاتية :
الاحسان الكامل ، الخلق الكامل ، الصبر الكامل ، قوة الارادة الكاملة ،
التأمل الكامل ، الحكيم الكامل •

فاذا صار الانسان على هذه الفصائل لا يصل الى الرغبات محسب وانما
يوتقسه بوذا آخر وذبح أصحاب الى ان الالم تجسد في بوذا لينقذ البشرية
بمنه رمز للاليم وسيعود مرة أخرى لينقذ العالم ، ولما قام الاسلام لم تنوئ
للبوذية ولا غيرها من المذاهب على الصمود أمام منهجه القويم فتخطى
أصحاب هذه العقيدة عنها وانتكس مذهبها الأخلاقي •

٤ — نظرية النفس العظيمة :

تتركز هذه النظرية في أن ادراك النفس العظيمة هو ادراك مستقل في
جسم البوذي ، والنفس العظيمة مستقلة أيضا عن النفس الصغرى أو
لنفس الجزئية ، وهدف البوذي هو ادراك النفس العظيمة •
ويوجد له يسمى الموت « ياما » وهو يقوم بحساب العاصي وان
لعاصي يتقنت جسده بعد الموت حيث يقوم بطريقة مخزية لينتقى عذابه
يقول له الاله •

✽ ألم ترى رسولنا الاول والثاني والثالث أيها الانسان — يقول لا •

✽ ألم ترى شينقا أو مريضا أو ميتا — يقول نعم •

✽ ألم يكن هذا تحذيرا وعبرة لله — لم أقبل يا سيدي •

❦ وأسفاه بناء على أهمالك فأننت الان تجنى نتائج عملك .

٤ - الزرادشتية :

هى نسبة الى زرادشت وهو اعتناق الدين القديم الذى يقول بظهور النفس وأعلن ان الخلود هو جزء للفضيلة وقد رفض زرادشت قتل جيب الكائنات الحية بأى صورة وأنها تعد من أفضح الجرائم « بهدف أن الظلم يمنع الخلود النفسانى ، وأن يوجد اله خير والى شر ، ولهذه الديانة كتابها المقدس « زاندانبيتا » ويحتوى على كلام زرادشت وأن جميع الالهة مآله محلية أى أن لكل شعب آلهته وأن الاديان انما جاءت من أجل تعمير الخير والقضاء على الشر . وأن الخير هو قلب الزرادشتية النابض وأن اله سيعم الكون بأكمله عندما تسود الفضيلة ويقضى على اله الشر نهائيا .

ونحن نعتقد أن الزرادشتية عقيدة توفيقية لانها ترغب أى عقيدة أخرى أو آله خاصة أو محلية وهى بهذه الطريقة تستحوذ على الاديان القديمة وتتضمنها فى عقيدتها بلا صراعات عقائدية .

٥ - المانوية :

نسبة الى مانى الذى كان متسكاً بمرهنا ويذهب الى أن العالم نشأ عن علق ضخم قسم جسمه الى اجزاء فتكونت عنها الموجودات وتتلخص هذه العقيدة فى مبدئين الخير والشر وهما أزليان وهما مساويان فى بشىء ، وأن العالم مركب من عنصرين ما يزالان قوتين حسيتين سمعيتين وبصيرتين النفس والصورة والتعبير متصادقين .

٦ — الزكيتة :

نسبة الى مذكك واعتقد بشيوعية المال والنساء وأن هذا سوف يقضى على الصراعات بين الناس ويباد الشر تماماً من الوجود وقد أغوى أحد ملوك الفرس فى الدخول فى مذهب هذا بعد أن أقنعه بأن سبب البلاء فى العالم هو النساء والمال وسلوك الملك القياده ، وفوضه مذهب ، وكان يوجد ولئى عهد كان حكيما ، فذهب الى مذكك متوسلا اليه الا يطبق هذا المذهب على الاسرة المالكة وقد قبل مذكك بعد أن أنحنى وقبل حذاءه ، وعندما مات الملك خلفه ولى العهد ، فاستدعى مذكك وقال له « أننى ما زلت أشم رائحة حذائك القذر فى أنفى ثم قطع رأسه » .

٧ — الكونفشيوسية :

نسبة الى كونفشيوس .. ومنهجه يستهدف تعليم تلامذته العدالة وارشادهم الى الحقيقة ، لا عن طريق المحاكاة بل بطريق التأمل والبحث وتجاوز العالم الحسى الناقص والانتقال الى العالم المعقول الكامل .
فلسفته الاخلاقية ، هو الخضوع للقانون الطبيعى الذى يتممر التغير والفضيلة والانحراف عن الشر ، فالتطبيعة لمست فيها شرا لانها تقوم على أحسن نظام .

وهو يرى أن الانسان كالتطبيعة يشتمل على قوتين الا ان الخلاف بينهما يرجع الى أن تغلب احدى القوتين على الاخرى ، فاذا تغلبت القوة الايجابية كان الانسان حكيما ، فالواجب على الانسان هو اتباع الطبيعة والطريق الى ذلك هو اتباع التعاليم الدينية .

والنفس الغير غاضبة هى التى تسمى بالنفس المعتدلة ، والاعتدال هو حالة انسجام وهو قانون عام وتأدية الواجب هو أساس الحرية النفسية ، وأن العمل أن قصد به المنفعة كان العمل ساقط عنه قيمته الاخلاقية .
ان الانسان بدون أخلاق لا يستطيع أن يتحمل الفقر والا الغنى وقتا طويلا فالاعتدال هو الطريق الوحيد ليكون الانسان أخلاقيا .

الاخلاق فى الفكر اليونانى

١ - أفلاطون :

توصل أفلاطون الى فلسفته الاخلاقية عن طريق نظرية المثل التى تتمثل فيها كل معانى العدالة والخير والحق وأنه يرى أن معرفتنا بالاخلاق الكلية هى الأساس الذى يوصلنا الى الاخلاق الجزئية ، فمن الاخلاق الكلية يستقى الفرد أخلاقه وكيانه ووجوده .

ونحن لا نستطيع أن نطبق الاخلاق والعدالة الا عن طريق المثل فالمعرفة مثال كلى وللعدل مثال كلى ، والمعرفة عند أفلاطون يجب أن تكون كما هو موجود بالفعل وهو ليس فى عالمنا الحسى المادى لانه عالم ناقص (عالم الاشباح) فحقائق الكون ليست فى الشخص الجزئية ولكن فى عالم المثل وينظر أفلاطون الى الخير على أنه واحد والفضائل ترجع الى الخير وتصدر عنه .

فالسلك الاخلاقى هو أساس المعرفة ، فليس الشر الا خطأ يمكن تجنبه بالثربنية والتعليم والرخيلة انصراف عن الخير ويجب علاجهم كما يطلق المرض ، وطريقة العلاج بالفلسفة (أن أنجح وسيلة للعلاج هى الفلسفة) .

وهو يرى ضرورة ردع الجانى وعقابه وأن المعرفة كافية لتطهير النفس وتربيتها على الفضائل ولم يحدد لنا ما هى العقوبات المادية وأنه فى تصورنا أنه يقصد قصصا نفسيا كالنفس مثلا ، ولكن نظرنا أنه لابد أن يعاقب فى روحانيته وماديته •

وينتمى أفلاطون الى أن الاعتقاد الدينى هو وسيلة من أنجح الوسائل فى التربية الاخلاقية وأنه لا يمكن ممارسة حياة الفضيلة والخير والعسل الا اذا جعلنا الله غايقتا ، ولقد صور الاله فى صورة كمال مطلق وأنه يعتبر الانسان الفاضل هو المخلص فى العمل وهو القدوة لكل ما يسمى فضيلة أو أخلاق فاضلة •

٢ — أرسطو :

حارب أرسطو مذهب اللذة ، وجعل السعادة هدفا وغاية والسعادة مذهباً أخلاقياً فلسفياً منظماً متكاملًا ، وأنه قبل الاخلاق علم وعلم يهدف إلى غاية يود تحقيقها وهى الخير الاقصى ، وهو كالف بذاته لاسعاد الانسان وهو الخير الاقصى وأنكر اللذات الفردية الانانية ، فالحقل المطلق لا يكون خيرا لأنه يحقق منقعة بل لأنه خير وفضيلة •

ويذهب أرسطو الى أن الاخلاق هى التى تحدد ما يجب على الانسان فعله ولجتنابه وهى التى تنظم الحياة الفردية ، لذلك جعل الاخلاق علما سياسيا فكما هى سياسة للجمع فهى سياسة للنفس وهو وضع علم السياسة على رأس الملوك جميعا لأن الدولة بصفقتها هى التى تتوسل المجتمع أقدر من الفرد فى تحقيق الامن لما لها من قوة قهر وسلطة على الافراد •

٢ - رد على نظرية أفلاطون وأرسطو :

هل يمكن بالعقل وحده ان يصل الى التكامل الاخلاقي بالتأمل أو عن طريق التفلسف ، هل يمكن أن لا يمكن ؟

الرد : لا يمكن لان العقل البشرى محدود وله حدود لا يمكن ان يتعداها فهناك مصطلحين ، مصطلح أفقى ، ومصطلح رأسى •
الرأسى : هو عملية استمداد من الله مثل ما نستمذ الدفء من الشمس فالقول لا اله الا الله ، هذه فكرة كلية — فالحين هو هادى العقل الانسانى فنحن نستمذ من الله بالفكرة الكلية ونظرياتها الجزئية ، فلا بد من الايمان مع العقل لان الايمان يستمد من الكلى ومن الفكرة الكلية وهى لا اله الا الله فلا بد من العقيدة والوحى •

الافقى : النظريات الجزئية الحديثة كلها مستمدة من فكر افقى من تجارب الاخرين أو من علوم الاخرين •

فالنظرية الجزئية لا بد وأن توفق وفق نظرية كلية فلا بد من الايمان مع العقل لان الايمان يستمد من الكلى فالفكرة الكلية من الرأسى والفكرة الجزئية من الافقى ، فالفكرة الجزئية مستمدة من الرأسى التى هى الفكرة الكلية فلا بد وأن تعتمد على الفطرة السليمة ، فالفطرة السليمة لا تقول أن يوجد أكثر من اله ، ولكنها تقول أنه يوجد اله ، ومن الممكن أن تؤمن الفطرة بشىء ولكن من الممكن ايجاد ملازمات مثل اليونان يوجد أكثر من اله ، ولكن الفكرة الاساسية هى اله واحد ومنبثق منه عدة آلهة •

٤ — المعرفة عند أفلاطون :

جدل المعرفة هي محاوره من الجزء الى الكل لمعرفة النظرية الكلية التي تفسر الحياة وهو المنهج الذى يرفع العقل من المحسوس الى المعقول أو الجزئى الى الكلى بحيث يوصل هذه المرحلة مرحلة الجدل النازل من الكلى الى الجزئى ليربطها بمبادئ المحسوسات ليقسرها .

١ — المحسوس :

وهو ادراك عوارض الاشياء أو الاجسام سواء فى اليقظة أو المنام وهى ليست معرفة حقيقية وهى معرفة جزئية .

٢ — المعرفة الظنية :

وهى درجة أعلى من المعرفة الحسية مثل هذا مؤلم أو غير مؤلم وهو ليس على اليقين وهو غير ثابت .

٣ — علم الماهيات الرياضية التى تتحقق فى المحسوسات :

مثل معرفة شخص أو أشخاص من تجسيم الشخص أو الاعداد وهى معرفة مجردة عن العوارض الجسمية التى مجردت وحدات رياضية وهذه هى أساس المعرفة الحقيقية (المعرفة الاستدلالية) .

٤ — ادراك الماهيات المجردة من الاجسام والاعداد :

وهو عالم المثل . وليس عالم الحقيقة (التمثل) .
ما المعرفة ... أو الجدل المساعد من المعرفة الحسية — الظنية —
الرياضية المجردة ، فالتأمل ان لم يكن سلوك أخلاقى فما قيمة التأمل ان كان الشخص يتأمل ثم يرتكب فاحشة .

الرواقية :

الحكمة الرواقية تدعو الى الحب والتسامح والاخلاص كطريق الى السعادة والفضيلة والانسان مستعدا لقبول كل شيء من خير وشر وظلم وجور ، وان يجعل الانسان رغبته حسب الظروف ، فان لم يستطع فعله ان يجعل الظروف تبعا لرغباته •

الرواقية بهذا المنطلق لا توصلنا الى الفضيلة والسعادة ، لضيق

نظرتها •

الفكر الحديث والأخلاق

١ - ديكرت :

قسم ديكرت الأخلاق الى نوعين — أخلاق مؤقتة (العادات) وأخلاق نهائية . ولا يتعارض الاثنان وكلاهما يستهدف تحقيق حياة سعيدة للإنسان ، إلا أن الأخلاق المؤقتة لم تعد لها أهمية في هذا الزمان لأنه أصبح بمقدور العقل ان يتخذ أمما ، والأخلاق النهائية تحقق سعادة أكبر من الأخلاق المؤقتة .

ويقسم الخبرات الى نوعين . . . الخبرات التي بمقدورنا تحقيقها ومسؤولين عنها . . . الخبرات التي ليس في مقدورنا تحقيقها ولست مسؤولين عنها ، والأخلاق الحقة هي أخلاق من النوع الاول لأنها راجعة إلينا .

ديكرت « اذا أننا حكمنا حكمه حسنا فمعناه أننا نفعل فعل حسنا » أي أن من طريق إصدار احكام عقلية تكون الافعال فلا فرق بين الحق العلمي والحق الأخلاقي .

النقد . . أنه لا يكفي لان تكون الارادة الانسانية حسنة لكي يكون الفعل حسنا ، فالارادة ليست العمل والارادة يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق فلا يصحح الشيء لجبرد ارادته حسنا الا اذا تحقق بالعمل .

ويربط ديكرت من ناحية أخرى بين النفس وقواعد الأخلاق ، فالنفس مستقلة عن الجسم ، وهي أشرف منه لأنها روحية محضة وتناول السعادة الأبدية .

النقد .. يختلف منه في نظريته عن السلوك الاخلاقي حيث يجعله عقلانيا صرفا وكأنه بمجرد النظر والتأمل يصبح سلوك الانسان فاصلا .

وعقل ديكارت عن السلوك العلمى فالعقل الانسانى بطبيعته ناقص ومن ثم فان احكامه ليست صادقة بالضرورة اما الذى يحقق للعقل كما له انما في موافقة العقل الشرع ، ولن يتم ذلك الا بالاسترسال مع الله والعمل على طاعته لان ارتباط الاخلاق النظرية بالاخلاق العملية او العقل مع الشرع على تطبيق الاحكام الشرعية هي احكام الفطر السليمة والعقل الرشيد .. والسبب الذى جعل ديكارت يخرج باخلاق عقلانية هو استسلامه لجنوح العقل .

لقد استعار ديكارت منهج الغزالي لكنه لم يصل الى ما توصل اليه الغزالي من يقين .

ومنهج ديكارت .. لا يصبح قبول شيء حق أم باطل الا ما يعرف في وضوح ، يجب أن يقسم كل موضوع الى اجزاء حتى تكون سهلة ادراكها .. ترتيب المواضيع من السهل الى المركب .. فرض نظام من الموضوعات لايسبق بنفسها في النظام ..

معنى ذلك أن ديكارت اراد بمنهجه ان يستبعد كل ما هو غير عقلاني وذلك يقصد تحرير العقل واستقلاله للوصول الى الوضوح الذى يراه .
الاختلاف بين الغزالي وديكارت :

ديكارت .. يعتمد على العقل اعتمادا كليا ويرى أنه لا معرفة الا بطريق الاستنباطات العقلية

الغزالي .. العقل قد يصل الى معرفة الله ولكنه ينزلق ويقع في
المتشابهات فيرى الكوكب صغيرا رغم أنه كبير ، فالعقل أن كان سليما فهو
يحكم به على الاعمال لكنه يعجز عن الحكم في الامور الغير محسوسة .
البصيرة عند الغزالي هر نور يقذفه الله في قلب المؤمنين فيصبح علما
وظالما ومعلوما جميعا .

البصيرة عند ديكارت هي حدث يتلبس بها الحق بالباطل وهي مخادعات
وليس حقائق .

٢ بسكال :

انتهى الى أن العقل لا يهديه الى اليقين التي تنتهده النفس ، وأختار
الفلسفة الصوفية المسيحية طريقا الى المعرفة واليقين ... وقد شك بسكال
في قوى الطبيعة الانسانية ووجد الانسان مقطورا على النقص مملوا
بالآفات الغريزية ، فالانسان كما يراه بسكال مجموعة من الاكاذيب
والمخادعات بل والرياء والضلال .

نقد .. لقد بلغ بسكال في احتقار العقل ، وهذا لا نجده عند الائمة
المسلمين أن العقل عندهم هبة لله وطريق التفكير السليم ، حقا أن للعقل
حدود فليس وحده الطريق المعد للمعرفة الوهية الا اذا صدق مع الله ..
فقد أسرف بسكال في اعتقاله جوهره العقل ثم أنه عزل نفسه عن النظر والفكر
بل والشرع أيضا ، وفي ذلك خطورة يمكن أن تقوده الى الضلال والتهلكة ،
ذلك أن ما يبيت في القلب يجوز أن تكون من غوايات الشيطان التي يتلبس فيها
الحق بالباطل ، فالشيطان ينفذ في خاطر البرء ويحسن له سوء عمله ، ولقد
وقع بسكال فريسة المرض والهواجس .

نتيجة لفلسفته الروحية التى تقوم على الانعزال والسلبية ، ولو فتح الله عليه حقا لاتخذ طريق التفكير والنظر العقلى مقتديا بنور العقل حتى يملأ الى بر الامان ولو أنه فعل لامن بالشرعية المحمدية الصالحة للنفس والجسم والقلب جميعا ، التى لا ترغب العقل ما دام موافقا للشرع .

٣ — كارليل والاخلاق الاسلامية :

كان كارليل من اكبر المدافعين عن الاسلام بل كان سببا مباشرا لهم كثير من الاوربيين حقيقة الاسلام وتقيد وجه نظرهم المتعصبة ضد الاسلام .

ولقد آمن بالقرآن الكريم والسنة المحمدية وعن طريق الايمان الله اليقين والامن النفسى لذلك يقول أن الاتحاد والايمان ليس تقليدا أو محاكاة وإنما هو الاخلاص ظاهرة وباطن .

ان القانون الظاهرى أو القضائى يهتم فقط بالشكل والرسوم دون الخوض فى معنى النية والاخلاص ، لذلك ركز كارليل اهتمامه بالسلوك الاخلاقى الذى ينبع من الباطن أو من الايمان المبنى على الاخلاص والطاعة .

٤ — فلسفة بكنسر الاخلاقية :

وضع جوزيف بكنر مذهبا اخلاقيا جديدا أسماه الضمير وقد دعا الى فلسفته الاخلاقية الى أرجاع الحاسة الخلقية الى باطن الذات ، وهو بهذا يعارض أهل السلف المسلمين ، والحاسة الخلقية هى الضمير أو العقل الخلقى أو الالهى سواء كانت هذه الحاسة مؤسسة على عاطفة عقلانية أو أدراكا قلبيا .

لقد كانت مواظب بكثر عبارة عن تأملات ، فهو يرى أن السعادة للمجموع غاية الملوك الانساني وأن هذه الغاية يقرها الضمير .
وان الحاسة الخلقية المتمثلة في الضمير الاخلاقي قادرة على أن تؤدي وظيفتها تلقائيا بدون حاجة الى خبرة حسية ، وهناك أختلاف بين الحاسة الخلقية والضمير ، اذ ان الضمير انما ادراكه حدسى عقلى وتصدر عنه أوامر خلقية ... وأوامر الضمير هي صوت الله وانها تمثل العدالة الالهية .
تقد .. لقد وقع بكثر في هوى الايمان بالضمير الانساني ، والمحقيقة أنهتقرت باسم الضمير الآلاف من الجرائم ، وأنه لا يكفى الضمير الانساني وحده حكما عادلا ما لم يكن الانسان مؤمنا بالله عاملا بكتابه .

• — مذهب المنفعة عند بنتام :

اعتنق بنتام المذهب النفى ، وظن أنه بذلك يحقق أكبر قدر من السعادة ويذهب الى أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون الألم ، شأنهم في ذلك شأن الحيوان الا أنهم يمتازون على الحيوان بأنهم يستخدمون مبدأ المنفعة وذلك عندما يتبعون منطق العقل ، كما أن العقل يحكم على الفعل بأنه عندما يعود على المرء ألم مستمر .

وأهم مقياس استخدمه بنتام ليحكم به اللذة هو شديتها ومدتها وخصوصيتها ونقائها ، ومنفعة الفرد هي في نفس الوقت منفعة للمجموع .
والواقع أن مذهب بنتام مذهب نفى حسى ماذى خال من الفكر المجرد حيث أخضع الانسان فيه الى سيطرة دوافع نفسية تتمثل في عواطف اللذة والألم دون أن يضع لنا مثلا أعلى أو قيما كبرى يخضع لها السلوك الانساني .

واراد بنتام أن يصيغ علم الاخلاق من الواقع فعمد الى أحصاء الذات واعتقد أنه بحساب الذات يمكن تقييم نشاط الانسان وسلوكه .
وقال أن يفكر الايثار ، لان الايثار ما هو الا أنانية مقنعة ومبتكرة .
تطبيق :

المذاهب الاخلاقية في المصور القديمة على « التفكير في موضوع السعادة » ، وعملت هذه المذاهب على ربط الخير بالسعادة بربط فلسفي .
أما المذاهب الاخلاقية في العصر الحديث فانها أرادت ان تخضع الخير الى منطق التجريب العلمي ، بمعنى الحكم على شيء بأنه مرغوب فيه من عدمه وذلك بامتحانه بالتجربة العملية والمعملية .

ولما كانت التجربة لا تقبل الاشياء محسوسا أو ملوسا ، فقد أصطنع بنتام لذلك مذهبه على هذا النحو فجعل الخير ورقة مالية محاولا اقامة صرح الاخلاق عليها وذلك ما أسماه بحساب الذات .

وظاهر أن بنتام نفسه أكثر مادية من أبيقور ، فقد ركز أبيقور على كيفية الذات بينما ركز بنتام على كميتها ، وينتقد بنتام أبيقور .. المهم ليس بكيفية الذات وانما كميتها .

تهافت المذاهب الاخلاقية

أن كثير من الشعوب والامم ما تزال غارقة حتى آذانها في أوهم المذاهب والمعتقدات الخاطئة المنحرفة التي تعبد العجل والنار وتسلك سلوك المجاهل في غفلة واغترار وتجمل من دون الله بلهية ، صنعتها نفوسهم المريضة

وقلوبهم المتحجرة فأمنوا بالطاغوت يذيفهم الشك والفزع والرجفة واليأس
والقنوط في الدنيا والحرسة في الآخرة . —

لقد جسدت الفيدية الهمم وقطعت جسمه أربا أربا ، ونشرت أشلاءه
على العالمين ، ثم زعمت أن الحياة الخلقية السليمة أنما تكون في جميع أشلاء
الاله وتحقيق وحدته الجسدية (١) .

والبراهمانية جعلت السلوك الاخلاقي القويم مستحيلا ، وهضمت
السعادة على طبقة الكهنة ، وسدت جميع المنافذ بها وضعت من طقوس
غامضة وشعائر معقدة أمام الناس لتتركهم في ظلمة الجهل وحياة الخوف
والشك (٢) .

ونجد اليوجية لتمدب الفناء ، وذلك بسحق العقل ، وفقد الحواس ،
وتوهمت بانها بذلك تحقق السعادة لمعتقديه .

وأعلنت البوذية أن الحياة كلها ألم ، وأن العمل جهد مضنى ، ومجهود
تام ، وافترضت حلا لمشكلة الألم التي اخترعتها . وذلك بحل مشاكل الكون،
حتى يتمكن السالك من النجاة ، وبذلك تحقق له السعادة .

الزراشتية عقيدة تافيقية جمعت كل الأديان السابقة بملها ، ثم
أضافت إليها عدم قتل الحشرات حتى ولو كانت ضارة ، وزعمت أن في قتل
أى نفس ولو كانت لحشرة ضارة ظلما عظيما . . إذا يوقف خلود النفس
الذى تؤمن به .

(١) د. محمد غلاب — الفلسفة الشرقية .

(٢) د. حسن الشرفاوى — نحو تربية اسلامية .

أما المتتوية فتجعل للعالم الهين أحدهما للخير والاخر للشر ، وهما
متساويين في كل شيء يستمران الى الابد •

والمزدكية تعلن الفجر والمعهد مذهباً لها ، وتطالب الناس بشيوعية
للجنس والمال ، بزعم أن ذلك السلوك يحقق السعادة المنشودة •

أما الكونفوشيوسية فتؤمن بالقانون الطبيعي ، وتزعم أنه يحقق الخير
في الوجود ولذلك يجب أن يكون السلوك موافقاً للطبيعة التي هي على غير
نظام ولكن أي الطبيعة يقصد اليها كونفوشيوس هل هي الطبيعة الحيوانية
أم الطبيعة الكونية ؟

أما الفراعنة فقد عبدوا ملوكهم ، وقدسوا موتاهم ، وقدموا القرابين
لأسلافهم خوفاً وطعماً وسخروا حياتهم في رشوة الكهنة ليدخلوا الجنة من
الابواب الخفية ••

ونجد أفلاطون أنه ظلم بمثاليته ومثله الناس والاخلاق وقسم الناس
شيعاً واحزاباً ، وجعل منهم السعيد حقاً والتعيس حقاً ، فأعطى مفاتيح
السعادة الابدية للفلاسفة وسخبها عن العامة من الناس وأسماهم بالرعا
وهبط بهم الى المستوى الحيواني •

وأبى أرسطو ليرسم للإنسانية الطريق الى السعادة ، وشرع للناس
السلوك الخلقى الواجب الاتباع ، ويبطل بذلك الاديان السماوية •
ولم يتجاوز الفكر الاخلاقي الحديث النظريات القديمة ، حتى أنه يمكن
القول أن ما هو حديث من هذه المذاهب الاخلاقية يمكن أن يكون قديماً
فالفكر الانساني في عملية اجترار دائم للسلوك والتطبيق •

اقد استعز ديكارت منهج الامام الغزالي وحاول تطبيقه للوصول الى
نظرية أخلاقية مسيحية ، وانتهى الى طريق مسدود ذلك لانه توقف عند
مرحلة العقل واعتمد على التأمل الصرف دون بذل العمل من أجل تنفيذ شعاثر
الله .

وأدخلنا كانط في متاهات الواجب والزراة الحرة وربط بين الخير
والحرية الفردية ربطا عسفيا وأوقع نفسه في تناقضات كثيرة عندما جعل
الانسان ملقزما بالواجب وحررا في نفس الوقت .

والوجودية الحديثة بعدارسها المختلفة تعبد الحرية الانسانية وتهدف
الى اطلاق العنان بشهواته لتشييع في الارض فسادا .

ونقد أشعت الماركسية فوضى أخلاقية وقبلت كل القيم رأسا على
عقب وزعمت أن الدين أفيون الشعوب وأن الايمان بالله تمثيلية وضعا
البشر من عند أنفسهم وأعلنوا في تبجح لا اله والكون مات .

ونجد أن كل المذاهب قد ركزت اما على الروح وحده أو على المادة
أو الجسم وحده ، ولا يمكن أن نفصل بين الروح والجسم حيث خلق الله
سبحانه الانسان مكون من روح وجسم ، فترى أن الاسلام يركز على
الروح والجسم معا ولا يفصل بينهما ، كما فعلت المذاهب المتعسفية
الوضعية .

لم يعد أمامنا الا الاسلام دين التوحيد وعقيدة الحق وشريعة الله
الخاتمة لتكون لنا المعين والمرشد . غنطبق القرآن ونعمل بمنهجه ونسلك
طريقه ونتخلق بخلقه .

مطالب الحياة الخلقية في الاسلام :

الخلق أما حسنا ، كما ورد في قوله تعالى :

« وانك لعلى خلق عظيم » (القلم : ٤)

وأما سيئاً كما ورد في قوله تعالى :

« ان هذا الا خلق الاولين » (الشعراء : ١٣٧)

واذا كانت أفعال الانسان جميلة ومحمودة ، ومقبولة عقلاً وشرعاً ،
اسمى صاحبها بذى خلق حسن ، أما اذا كانت أفعاله قبيحة مذمومة سمي
بذى خلق سيء .

فالكريم .. والجواد .. والعفيف .. والورع .. وغيرهم من
أصحاب مكارم الاخلاق ، انما يتصفون بالخلق الحسن ، لما طبع في نفوسهم
من الفضائل ، وما رسع في نفوسهم من الحكمة ، ولم يكن ذلك بسبب عرض
زائل — ولا لأسباب وعلل مؤقتة — لان الاخلاق الكريمة لا ترتبط بمصالح
أو منافع عابرة ، ولا بظروف معينة اذ أن أخلاق أصحاب الفضائل ثابتة
دائمة (١) .

وكذلك الامر بالنسبة للخلق السيء كالبخل ، والتسح ، والفجر ،
والعهر ، والشره ، والجشع ، وغير ذلك من الصفات الذميمة ، فان أصحابها
لا يتصفون بها الا اذا كانت طبعاً فيهم وقد سخت في نفوسهم وتمكنت منها

(١) الامام ابو حنبل الغزالي — احياء علوم الدين ج ٨ .

فلا يستطيعون منها خلاص ، لأنها دينهم ودنياهم اذ أنها ليست نتيجة حادث عارض أو سبب عابر .

ويرى الامام ابو حامد الغزالي ، اننا يمكننا أن نصف صاحب الخلق الحسن بالحسن أو صاحب الخلق السيء بالسوء ، عندما تصدر أفعال أى منهما دون رؤية أو تفكير فهذا يظهر أخلاقه الحقّة ويبين رسوخ الطبع فيه . وقد يستظهر شخص الشح والبخل رغم أن خلقه السقاء والجود ، وانما يفعل ما يفعل بسبب عارض لفقده ماله ، أو حادث سبب له هذا الحال فيصبح مقترأ .

ولذلك لا يحسن الحكم عليه الا أن يزول السبب لان ما يحدث انكاره يكون نتيجة ظروف معينة ما تلبث أن تنقضى فيعود هذا الجواد الى طبعه الاصلى من السماء .

والاخلاق عمل في الباطن وسلوك ينبع من الداخل وقوى محرّكة من القلب والخلق الباطنى ينقسم الى اقسام أربعة يتكامل بعضها مع البعض الآخر تكاملاً متناسباً متكافئاً ، حتى يوصف صاحبها أن حسن الخلق ، وهذه الاقسام هى :-

١ - قوة العلم : (١)

أن القوة فى العلم أنما تتضح فى قدرة الانسان على التفرقة بين الصدق والكذب وعلى التمييز بين الحق والباطل فى مجال الاعتقادات وبين الجميل والقبيح فيها يتعلق بالافعال .

(١) الامام ابو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج ٨ .

فإذا تكاملت قوة العلم ، أثمرت ثمرة يانعة من ثمار المعرفة ، بل هر
أشرف وأعز ما يتحصله الانسان ، الا وهي الحكمة ، مصداقا لقوله تعالى :
« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » (البقرة : ١٩)
والحكيم بهذا المعنى إنما هو على رأس أصحاب مكارم الاخلاق اذ
الحكمة قمة الاخلاق وينبوع الحق والفضيلة •

٢ - قوة الغضب :

لا يعد الغضب عند بعض الائمة شرا كاملا ، انما في بعض الاحيان
فإذا كان الغضب من أجل الدفاع عن حياض الوطن ، أو دفاعا عن
صالحا وتاما وذلك عندما تقتضى لحكمة ذلك •
العرض أو الحق أو الدين ، كان ذلك دليلا على صلاحه وتماهيه على أن يكون
مرتبطا بالحكمة ومقترنا بها ، اذ هي الاساس الذى يحرك هذه القوة في
الطريق المستقيم والعمل الصالح •
أما اذا كان الغضب بلا حكمة أو سبب مما ذكرنا ، استخدمت هذه
القوة في غير موضعها وكان صاحبها أكثما ومن ثم نعتبر هذه القوة فاسدة
وذميمة ويتصف صاحبها بالخلق السيء •

٣ - قوة الشهوة :

وكذلك الشهوة بما أنها لا تعد في جميع الاحوال من الرذائل ، اذ أنها قوة
من قوى الانسان الحسنة ، متى كانت تتبع بما تقتضى به الشريعة وما يحكم
به العقل ، والقوة الشهوانية إنما تكون صالحة وحسنة اذا سارت تحت أمره
الحكمة ، واتبعت الصراط المستقيم • اما اذا استخدمت الشهوة لجلب

للذات ، وموافقة الاهواء بلا حكم يحكمها فانما يكون صاحبها من الضالين
الظالمين •

٤ — قوة العدل :

والقوة الرابعة في الانسان انما تكمن في قوة العدل ، وهذه القوة ترجع
الى النفس اذ أن النفس هي التي تحكم على قوتى الغضب والشهوة
وتأمرها باتباع هذا الطريق أو ذاك ، وقوة العدل تمتاز بقدرتها على التمييز
بين ما هو شرعى ومقبول عقلا وبين ما هو محرم ومتروك شرعا وتتمثل هذه
القوة في ضبط النفس أو بمعنى آخر في ضبط قوتى الغضب والشهوة وهي
دائما تحت سلطان وأمرة الحكمة •

وتنمو قوة العدل في الانسان من قوة العقل فكلما كان العقل واعيا
سليما حكيما ، كان العدل عدلا ومنصفا بين قوتى الغضب والشهوة أما اذا
كان مريضا غلابة لا أنضباط بين قوتى الشهوة والغضب وبذلك يفقد
الشخص اتزانته •

طبيعة الانحراف الأخلاقى :

يقع الانسان في الانحراف والخطأ ، ويصاب بالامراض والامراض
النفسية ، نتيجة للالتباس والخلط بين الحق والباطل ، ولعدم تموده على
الاعمال الصالحة لاعتقاده أن ما يفعله هو الحق والصواب ، وهذا هو
الجهل بعينه لان الامر يبتسبه عليه فيرى الحق باطلا ، والباطل حقا نتيجة
لاعتماده على نسب ياطله وتقديرات خاطئة واسباب ملفقة ودعوى كاذبة

وآراء فجة وقياسات فاسدة وهذا مخالف للفطرة السليمة والعقل الرشيد
والنفس المستقيمة •

ويمكن أن نقسم الناس في الوقوع في الخطأ والانحراف الى اربع
اقسام (١) • مرتبة بحسب تدرج الانحراف وزيادته :

١ — الشخص الجاهل :

وهو الذى لا يستطيع أن يفرق بين الشر والخير في الاعمال ولا يميز
أن يميز بين الحق والباطل من الافعال ولا بين الجميل والقبيح من الاشياء
والجاهل يبقى دوما على ما بقى عليه من الغرائز دون أن يسعى الى تغييره
بالتعليم والتهذيب والتربية وهو يرى كل شيء حوله فارغا تماما من المعاني
لم تتم في نفسه يقظة ضمير ولا يؤمن بشيء أيما حقيقيا أن قلب الجاهل
وعقله ونفسه جميعا خالية من الايمان والبصيرة ، وهذا الجاهل لم تنفع
أخلاقه بعد في حاجة ماسة الى معلم ذكى يظن علمه بغفيا النفس وتروعا
الى الاهواء ، خبير بأمراضها وآفاتهما ، وهذا المعلم يعرف أن طالبه محتاج
الى دافع ايماني ، وباعث روحاني لمحركه من داخله ويجعله قابلا لتغير
مزاجه وتربية نفسه واختيار الخطوة الحسنة ، كما يمكن أن تتحسن أخلاقه
أيضا عن طريق العلم الذى يمكن أن يبصره بالنفسية الصحيحة للاشياء
ويجنبه النسب الفاسدة والخاطئة ، وبذلك يصبح شخصا سويا صالحا
لنفسه ولجتمعه •

(١) الامام ابو حامد الغزالي — احياء علوم الدين ج ٨ •

٢ — الشخص الشهوى :

وهو الذى لم يعود بعد على أفعال الخير والصلاح ، ويعرف قبح القبيح ويفرق بين ما هو خطأ وما هو صواب ، ينقلد إلى الخطأ ويترك الصواب ذلك لاستيلاء شهوة النفس عليه ، فهو يريد أن يرضى نفسه ، ويجلب لها ما يلذها ويتجنب ما يؤلمها فيزين له سوء عمله الأمر .

وهذا الشخص أعسر من الجاهل فى إمكان تغيير أسلوب حياته ولكن هناك طريقتين لاصلاح أمره .

(أ) أن يقطع من نفسه نهائيا ما رسخ فيها من العادات المذمومة والاخلاق السيئة التى تحكمه فى طبعه وقادته الى الانحراف والفساد .

(ب) أن يجتهد فى أن يطبع نفسه بالامور الحسنة ويعودها على الاعمال الحسنة وهذا يقتضى منه الاخلاص فى ارادة التوبة .

الشهوى يحتاج الى عزيمة قوية لمحاربة هوى النفس ، وهذا الشخص إنما يدخل فى دائرة النفوس النفسية التى ينتابها القلق والخوف والحيرة والضياح حيث أنه يعرف الحرام ولكنه يقع فى الباطل فيصاب بالافات النفسية .

٣ — الشخص المنحرف :

وهذا النوع من الأشخاص أعظم انحرافا من سابقيه اذ له نظام ومنهج ومذهب يتأكد فى تحسين القبيح وتقبيح الحسن ، فيرى الشر خيرا والخير شرا ، ويجعل الاخلاق القبيحة غاية له ويمارس ذلك دون خوف ، أو خجل زاعما أن ما خالف طبعه باطل وقبيح غير صحيح ، فهذا الشخص يتخذ

من الشر هدفه ومبدأه ، ذلك أنه شخص عدوانى شهوانى شيطانى لا يرجى منه صلاحا أو أصلاحا وذلك لتراكم الفساد والانحراف على نفسه وهو يستخدم التدمير والاتلاف حتى لا يكون فى الوجود غيره فهو شخص متسلط متجبر عدوانى يشعر بلذة مريضة فى أيلام الآخرين . . وهذا الشخص مريض قد يصعب علاجه . فلا بد له أن يلازم عشرة صالحين حتى يستترعو فى نفسه بذور الخير التى تساعد على التخلص من الانساق والشرور . .

٤ — الشخص الشرير :

هو ذلك الذى يرى الفضيلة فى كثرة الشرور ، ويفاضر بذلك لأنه قد نشأ على رأى الفاسد وتربى على العقيدة المنحرفة ، فمساعدة وهناء نفسه فى الاضرار بالآخرين ، ويفاضر بذلك ، وذلك عنده معنى البطولى والرجولى فهو مجرم بالطبع شرير على الحقيقة ، وهو يجد لذة عظيمة فى التدمير والاذى فهو لا أمل فى اصلاحه ، هذا الشخص يجب أن يعزل عن الناس والمجتمع حتى يحل أجله أو يهديه الله .

وهذه الانواع الاربعة من الانصراف :

١ — ان من المرتبة الاولى الشخص الباهل ينصلح حاله بالتربية والعلم والنصح .

٢ — أما فى المرتبة الثانية فنجد شخصا جاهلا وضالا (شهوانى) يمكن ان نغرس فيه مكارم الاخلاق .

٣ — أما فى المرتبة الثالثة فنجد شخصا جاهلا وضالا وغاسقا (المنحرف)

نتيجة لاعتقاد كاذب ورأى جاهلا فاسد ولا يتم اصلاحه الا بمعرفة طبيب
فاضل خائف .

٤ — أما في المرتبة الرابعة فنجد شخصا شريرا وهو الجاهل الضال
الفاسق صاحب مبدأ الشر ومذهب الضلالة فلا ينصلح حاله لا سبيلا
لارشاده الا برحمة من الله ومن حكمة الله أن هذا الشخص قليل الوجود .
٥ — اصلاح الانحراف الخلقي في النظرة الاسلامية :

الاسلام دين الفطرة السليمة والعقول الرشيدة والنفوس المستقيمة
يستهدف غير الانسان في الدنيا وسعادته في الآخرة والتشريع الاسلامي
مؤسس على الرحمة مقرون باليسر . تتطابق القواعد الاسلامية من وسط
عدل وهو الخير الفاضل ، فلا عسف ولا ظلم ولا تقتير ولا تقريط ، القواعد
الاسلامية معتدلة متوازنة تصلح للتطبيق على الجسم والنفس والمجتمع
جميعا كما تتمتع الشريعة الاسلامية بمرونة عالية تسمح بامتداد قواعدها
لتشمل الناس جميعا رغم تباين مشاربهم وتفاوت طبائعهم فيقول تعالى :

« لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

والدفع ليس صراعا ، انما الدفع تكامل بين الناس وتوازن في الامور
وانصاف وعدل في الحقوق .

فالدفع نظرة اسلامية خالصة . والقول بعدم المشاحنة في الاصطلاح
قول مرفوض ، فاننا نتمسك بضرورة الفصل بين المصطلح الغربي والمصطلح
الاسلامي ، فاذا قال أن هناك دفع بين الناس لتعمير الارض فانه يفهم
وجود ما دفعه بين الخير والشر بين الفجور والتقوى ، وتثخير المدافعة من
شخص لآخر وينصلح أمر المنحرف ويثوب العاصي .

أما أصحاب العلم الحديث فانهم يجمعون على حتمية الصراع ، وإنه لا تتغير أخلاق المجرم أو المنحرف العدوانى ، لدرجة أن زعيم التحليل النفسى سيجموند فرويد يقول « أعطونى طفلا عمره ثمانى سنوات وأنا أتنبأ لكم بشخصيته فى كهولته » فهذا معناه أنه لا مجال عن طريق التربية والتعليم والارشاد لتغير الاخلاق من سيئة الى حسنة ، أو السلوك الا من الانحراف الى السواء .

أما ليفى برول فيزعم أن هناك حتمية اخلاقية كالحتمية العملية سواء يسوءا وينكر بذلك القيم الكبرى ومكارم الاخلاق .

اما النظرة الاسلامية . . فترى أنه لو كان الامر كذلك ما كان هناك حاجة الى الاديان لهداية البشر ، ومعنى القول بالحتمية غلق لرحمة الله على العباد ورفض الهداية للمشركين والضالين .

ويقول الامام الغزالى (١) أننا لو سلمنا مع هؤلاء فى رأيهم فكأننا نفكر الوصايا والمواظع والنصح والارشاد للناس جميعا ، اننا دائما ندعو الناس الى الخلق العلى حتى الرسول ﷺ روى عنه « حسنو من أخلاقكم » .

اذن كيف يستقيم هذا الرأى وندعوا اليه ونحن نعرف أنه من الممكن تغيير طبع واخلاق كثير من الحيوان ، فما بال الانسان .

(١) الامام أبو حامد الغزالى — احياء علوم الدين ج ٨ .

الفصل الثالث

علم نفس إسلامي

مقدمة :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٨٤٧)

إذا ما جهل الانسان نفسه فإنه لا شك واقع في الامراض النفسية المختلفة سواء كان ذلك في صورة شعور بالنقص أو الخبز أو الضعة أو احساس برغبات قسرية .. للانطواء أو العدوان أو السلبية .. أذن فالانسان محتاج بالضرورة الى التعرف على الافات النفسية التي يمكن أن يصاب بها وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها والتخفيف عندها حتى يسلم من الوقوع فيه .

والواقع أن علم النفس الحديث بمدارسه المختلفة التجريبية والكلينيكية والقياسية لم يتوصل حتى الآن الى تعريف الشخصية الانسانية تعريفا كافيا وشاملا وواضحا .

أننا لا ننكر أنه قد وضعت مئات من تعريفات الشخصية إلا أن جميعها يناقض بعضها البعض وقاصرة عقيمة ، ويرجع السبب في قصور هذه التعريفات — في تصورنا — الى المناهج التي يصطنعها علماء النفس الحديث ذلك أنهم يريدون أن يخضعوا الشخصية الانسانية للمناهج الوضعية والتجريبية .

لقد نسي هؤلاء العلماء ان النفس الانسانية غير المادة اذ توهموا خطأ أنه اذا تم لهم دراسة النفس دراسة جزئية وذلك بتفتيتها الى اجزاء وملاحظتها على هذا الاساس .

وهن ثم فان النتائج التي يتوصل اليها علماء النفس التجريبي لا ترونا بفهم جديد أو للشخصية وها هو أحد كبار علماء النفس المعاصرين هو « أيزنك » يقول :

« أن معدل شفاء العصائيين ثابت سواء عولجوا بأساليب العلاج النفسى المعروفة أو تركوا دون علاج » .

والواقع أن عالم النفس يتغير باستمرار ولا يمكن التنبؤ بمتصرفات الفرد وسلوكه مهما وضعنا من المقاييس الدقيقة والمناهج الموضوعية ذلك لأن النفس البشرية ليست مادة جامدة إنما هي عالم له أبعاد عميقة غير مقيدة ولا معينة ولذلك لا يمكن قياسها بقياسات وأدوات محدودة ... كما أنه من الصعوبة أخضاعها لاي منهج من هذه المناهج سواء كانت علمية أو موضوعية إذ كيف نحكم على ما ليس مقيد ولا محدود بما هو مقيد ومحدود ؟

علينا إذن أن نسعى جاهدين للبحث عن فهم رشيد للشخصية الإنسانية لنستقى منه الحقائق وهو القرآن لقد عرفنا تعالى بنفوسنا أكمل معرفة وبين لنا الطريق الحق للصحة النفسية في الدنيا والآخرة .

فإن الطريق الحق لعلاج النفس من أمراضها إنما يكمن في تخليص النفس من نزعاتها الشهوانية ، وأوضاعها الذمومة وتحليتها بالأوصاف الحمودة ولن يتحقق للإنسان ذلك إلا بالتربية السليمة والتنشئة على محبة الفضائل وبإلتمسك بمكارم الأخلاق وبإلتبصر بطريق الله .

(١ - بين علم النفس الإسلامى وعلم النفس الحديث :

أعتبر « غرويد » الشخصية عبارة عن تفاعل متبادل بين حاجات الفرد

على الغرائز واعتبرها الاساس الاول الذى بنى عليه نظريته أما فحدد دورها فى تكوين الشخصية •

الداخلية (الغرائز) وبين العالم الخارجى (الموضوعات) ولقد ركز فرويد ويلخص فرويد الى ان الاوضاع الحضارية والبيئة تفرضان قيودا على شخصية الطفل فيحدث صراعا بين قيود البيئة وبين الرغبات الغريزية ومن حصيلة هذا الصراع — فى رأى فرويد تكون شخصية الفرد سماتها وخصائصها فى الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل ومهما يكتسب الفرد بعد ذلك من خبرات فى المراحل المختلفة من حياته فان شخصيته لا تتأثر كثيرا •

لقد جعل فرويد اللاشعور مستودع المكبوتات من انفعالات وحاجات وجمع فيه ما يعرف وما لا يعرف ، لقد خلط فرويد بين مجالات النفس وبين ما أودعه الله فى الانسان من مواهب ولطائف شريفة كالعقل والقلب والروح فهبط بالانسانية الى أسفل سافلين وقد خلقها الله فى أحسن تقويم •

أما فى الدين الاسلامى الحنيف يقول الله عز وجل :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

« وهديناه النجدين »

أى طريق الخير وطريق الشر •• وان الانسان قادر على أن يختار بين الخير والشر • اذن الانسان قادر على الاختيار بل قادر على الصبر وكظم الغيظ ، وذلك بالعزم ومخالفة النفس ورياضتها وتسياستها فالصبر حابس لنفسه عما تنازع اليه من الشهوات ، والصبر يأمر به العقل ولقد

صبر يحقوب — عليه السلام — وتحمل مفارقة ابنه وحبس نفسه —
الشكوى لتعير الله ولقد عرف أن ذلك اختبار وأمتحان من الله تعالى .

الصبر موقف علم ومال وعمل وجهاد للنفس ، ومخالفة لاهوائها وإن
هو موقف يدل على الصحة النفسية والقدرة على تحمل الابتلاءات
والمكبوت غير الصابر لأن المكبوت كما يتصوره — فرويد — مريضاً يهيا
عالم من الآرام لا تتحمل أعصابه شيئاً وأنه كآلة مشدودة تكاد تنقطع
أوتارها ، أما الصبر فهو قوى بالله .

قالصبر خوف من وعيد الله ورجاء في وعد الله .

« ان الله مع الصابرين » (البقرة : ١٥٣)

فالصبر ليس سلبياً والصابر ليس مغلوباً على أمره وإنما يقف موقفاً
إيجابياً فيه سمو عن الأحداث وأرتفاع عن الغرائز ورضا بالقضاء .

والتوبة ندم والندم موقف إيجابي لأن فيه مخالفة لاهواء النفس

واختيار الوسط العدل بهدف رجوع النفس الى الاعتدال والتوازن .

ليس إذن كما يدعى فرويد الانسان مغلوب على أمره بالاحتياج

النفسية إنما حقيقة الامر أن الطريق واضح والانسان عليه أن يختار إما

طريق الحق أو طريق الباطل .

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

أما بالنسبة لطبيب النفس الاسلامى فلا بد وأن يكون طبيباً ومربياً

حيث يكون له طموح منظم في تربية الشخصية الانسانية وذلك بطريقتين ،

• جانب سلبى يقوم على أساس ان يخلو عن النفس صفاتها

المذمومة .

✽ جانب أيجابي ويقوم على أساس تحليلية النفس بصفات محمودة •
ومن هذا نجد أن المنهج الاسلامي منهج علاجي وقائي أما المناهج
الاخرى فهي مناهج علاجية وليس وقائية •

٢ — بعض امراض القلب :

(١) داء الرياء :

ينطوى الرياء على الخداع فمن يرائي الناس يخادعهم لانه يظهر غير
ما يبطن والرياء نوع من الشرك الخفى اذ أنه ادعاء كاذب يقول الرسول
ﷺ « ان أدنى الرياء الشرك » •

أما المرائي غانه يولع بالاقنعة الكاذبة ويتلثم بالاغطية البالية ليكبت
— باطنه — القبيح ويتستر على نفسه الامارة غيوارى الشر ويحسن
الباطل ليخفى الحقيقة عشا وخداعا •

فالرياء اذن فسق وعبادة للذات ونسيان لله وهو ثمرة هجة لاستحواذ
الشيطان على نفس المرائي الذي يغويها بالاباطيل ، ومن الرياء حب الرياسة
والتعظيم وتسخير الناس لمصلحة المرائي ، كما أن من الرياء سواء في العلم
أو العمل حب الاستملاء ليملو صاحبه وليعلم الاخرين وليعلم الناس أنه
أعلم العلماء والمرائي يتفاخر بالدنيا ويتباهى بها فيقول لغيره أنت خفيـر
لا مال عندك ، أو يسأل كم ربحت وكم عندك من المال .. وأنا عندي أكثر
مما عندك .. ويتفاخر أيضا في العمل ، فيقول لغيره أنا جاهدت وحاربـت
وأنت لم تحارب وقد خبنت عن الاشتراك في الفضال •

(ب) كلمة الغضب :

والغضب من القوى الشيطانية التي أودعها الله في الانسان ومن نتائج الغضب الحقد والحسد وهو يسوق الانسان الى المرض وتكرر الطبائِب واختلالها ، وذلك وجب معرفة مكانته ليتمكن علاج المذموم منه وبيان غضا كظم الغيظ ثم الحلم والحفو والرفق •

قوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام

١ - حقيقة الغضب :

وتتوجه هذه القوة في ثورتها الى دفع الاضرار قبل وقوعها والتشفي والانتقام بعد حدوثها •• والانتقام هو قوة هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن الا به •• الا ان المؤمن عندما يستفز بالاساءة اليه يصفح عن المعتدى •

٢ - الخير الاصل في الغضب :

التفريط في القوة الغضبية دليل ضعفها وهو مذموم ، أما الافراط فهو الزيادة في الغضب حتى يخرج عن العقل والحكمة والدين وهو أيضا مذموم فلا بد من الوسيط العدل •

٣ - لماذا يغضب الانسان :

يحب الانسان بعض الاشياء والاعمال فاذا سلبت منه يغضب وبعض هذه الاشياء ضروري له وبعضها كمالى ومن ذلك :

(أ) الغذاء والكساء والمسكن وصحة البدن والمال فاذا اعتدى على

النفس أو سلب المال أو الملك أو جزء منها أو كلها غضب الانسان وكلها من الضروريات التي يغضب الانسان من زوالها •

(ب) المال والجاه والعرض •

(ج) ما هو ضرورى عند بعض الناس دون البعض •

٤ — علاج الغضب :

الرياضة النفسية وسيلة للتخفيف الغضب الى ما هو ضرورى لحد
الاعتدال والمقصود منها عدم اطاعة الغضب عملا بالشرع • والغضب اذا
كان لله فهو محمود واذا كان لغيره فهو مذموم •

(ج) الغفلة والنسيان :

ان علم النفس الاسلامى يمالح موضوع الغفلة والنسيان من قاعدة
اكثر شمولية •• فيظفر للانسان كوحدة ، ولا يركز على الذاكرة أو الحافظة
فحسب ، انما ينظر الى النفس الانسانية فى غفلتها ويقظتها لغيرى علم
النفس الاسلامى ان الغفلة باب النسيان الحق ، ومنبع اللاتانية والشر وقوة
القلب وثمرة الغفلة الخيانة •• وغلبة الاهواء ، فاذا زادت الغفلة غلب على
الطبع النسيان والمغالل ينسب جميع الافعال والاعمال الى نفسه تكبرا
وغورا وينسى ان هناك خالقا مدبرا فيرجع الى نفسه كل توفيق ونجاح •

(د) الوسواس :

ويرى بعض علماء النفس المحدثين ان الفرد الذى يصاب بعصاب
الوسواس يرغم على افعال معينة تكون غالبا ضارة أو سخيفة ويميل علماء
النفس الى اعتبار عصاب الوسواس حيلة دفاعية ، للتخفيف مما يعانيه
المريض من شعور نفسى بالاثم والذنب •

فهذه الوسوسة هى قوة قهرية لا يستطيع الانسان التهرب منها ولكن
ينظر أئمة الاسلام الى الوسوسة على أنها نتائج حديث النفس وأمانيتها

وأخلاقتها في الشهوات واللذات فتقع في الغفلة ونسيان الحق فينحصر
الموسوس الى الغواية والضلال ويرتكب أفحش الاعمال ويسقط في النهاية
صريع الفتنة وتقل الامراض •

ويمالج علم النفس الاسلامى مرض الوسواس بغير الطرق المستخدمة
في علم النفس الحديث فالاصل في الوسواس عند الائمة أنه شيطان رجيم
يخدل الى صدر المعبد الذى يوسوس له • فاذا ذكر الله خفس الشيطان
وخرج من صدره حيث نجد ان الشيطان يدخل الى الانسان من باب الكبر
والرياء والغرور والكسل والطمع •

(هـ) اليأس والقنوط :

اليأس هو انقطاع الامل والرجاء واليأس أعلى درجات القنوط •
والقنوط انقطاع الامل في الخير أو اليأس منه وفي هذا المعنى ورد قوله
تعالى :

« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله »
اليأس صفة لازمة •• دائمة للمشرك والكافر عند تجربته بالفاجعات
وامتحانه بالمصائب واخباره بنقص في الاموال والاملاك لانه يظن ان
ان الاحداث يجب أن تسير وفق هواه فاذا جاءت بخلاف ما يهواه ضاق
وتبرم ويأس من رحمة الله وفضل الله •

اذن سليم القلب لا ييأس ولا يقنط من روح الله لانه يعلم ان الله
يختبر بشتى أنواع الابتلاءات ويختبره ليعلم هل هو مؤمن حقا أم مرء •
(و) الحقد والحسد :

من أمراض القلب التى قل أن يخلو منها انسان •• الحسد الا ان من

الحسد ما هو مباح بل ومنه ما هو نقص وحرام .. وتعد المنافسة من الحسد المباح لانها مسابقة بين العباد ومجاهدة في طريق الله وبذلك يكون هذا الحسد المباح فرض على كل مسلم تأييدا لقوله تعالى :

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »

وأما الحسد المكروه كان يأتي له رجلا مالا فينفقه في المعاصي فيتمنى الحاسد أن يعطيه الله مثل هذا المال ليصرفه كما يصرفه الآخر فهما في الاثم سواء .

والحاسد هنا يريد لنفسه الرياسة والرفعة وعلو المنزلة وينكرها على غيره كما أنه يرغب ان يزول عن غيره ما فيه من نعمة وجاه ، فيخالف المتحاسدون بعضهم بعضا بغيا وحقدًا والحسد المذموم يقع فيه المؤمن والكافر ويظهر الحاسد في كراهية النعم للغير ومحبة زوالها ، والحسد المذموم بهذا المعنى نتاج الكبر والعجب والحقد والبغضاء والرياء فيغتم الحاسد عنه سماع الخير ولا يسعده الا الاضرار بهن يحسده .

٣ — الطريق الى الصحة النفسية :

(أ) الوسط العدل .. الخير الفاضل :

أن مفتاح الصحة النفسية في الاسلام هو الوسط العدل .. والوسط العدل عملية تخليه وتحليه ، تخلية عن الاوصاف المذمومة وتحليه بالاوصاف المعهودة فهو بهذا المعنى استقامة للحق والصدق وهو موازنة واعتدال .

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »

والوسط العدل صالح للتطبيق في الزمان والمكان ، لانه شريعة الله للناس وليس هذا الوسط وسطا ظاهريا كمن يأمر بالمعسوف ويرتكب

الفواحش نفاقا ورياء ، انما الوسط العدل ظاهر وباطن عمل صالح في
الظاهر ونية طيبة في الباطن •
القسط :

القسط يدل أيضا على الوسط العدل وهو مفتاح للصحة النفسية في
الدنيا والاخرة لان القسط عدل في النفس فيعرف الانسان بالقسط حقيقته
وواجباته فلا يجوز ولا يستدل •
الاستقامة :

تدل الاستقامة على الاعتدال والاستقامة من القيام بالشئ دون عوج
أو للتواء كأن يقوم للصلاة وأن يقوم بالعدل •
وترتبط الاستقامة بالقسط والعدل والاعتدال كما ترتبط بالقيام به
صلاح الامور الدينية والدنيوية لانه مأمّن للناس جميعا من الانصراف
والضياع لقوله تعالى :

« أهدنا الصراط المستقيم »

ان الاستقامة توغيق الى طريق الخير والحق والسعادة والتي بها
يستقيم حال النفس وتتصف بالامن والسكينة •

(ب) الصفح الجميل :

يرى أصحاب علم النفس الحديث ان القانون الذي يسود دنيا
النفس هو « كل أو فانت مأكول » ونحن نرى أن هذه النظرة الى النفس
الانسانية نظرة قاصرة ، حيث ان الحب والتسامح يظهر من سلوك المؤمن في
جميع أفعاله وأعماله فيتأثر بضروب الاذى والعدوان بل يحيلها جميعا الى
عفو وتسامح واحسان فيرتفع عن الانتقام يكظم الغيظ والصبر على

الاعتداد هذا السلوك السوى فكمال الانسان في أروع صوره وأجمل حالاته
فمثلا في قوله تعالى :

« فاصفح الصفح الجميل »

« فاعفوا واصفحوا »

والتسامح والغفران والتوبة قوام الحياة الانسانية السليمة .
(ج) نكر الله :

ذكر الله طريق رائع للصحة النفسية لانه يربط العبد بربه ويقوده الى
الخير الفاضل في الدنيا والاخرة ويربى النفس على الايثار ويجنبها الجنوح
عن جادة الحق كما يملأ القلب سكينه وطمانينة وأمنا والذكر اقرار باللسان
وتصديق بالقلب وتختلف ثمرات الذكر من ذكر الى ذكر حسب الصدق
والاخلاص والاجتهاد والذكر فضائل عديدة واثار نفسية رائعة وثمرات
جليلة وهو يعين الانسان على مجابهة المصاعب ويساعده على التغلب على
العقبات والذكر ينقى القلب ويجمله قابلا لاستقبال المعاني الالهية والاسرار
الربانية وينزل على النفس الامن والسكينه والطمانينة « ألا بذكر الله
تطمئن القلوب » .

(د) الامن والامل :

ويستقى علم النفس الاسلامى أصوله من منبع أصيل فسيح وهو
القرآن الكريم .. والسنة المحمدية الشريفة .. فيربط الاسلام بين الامن
والايمان برباط وثيق ومن أجل تحقيق الامن والسكينه للنفس الانسانية
أعطى الله سبحانه وتعالى الحرية في الاعتقاد الدينى فحرم الله تعالى

ممارسة الضغط والاكراه فيها ودعى الالفه والمحبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لحماية حقوق الانسان .

(هـ) محاسبة النفس :

على الانسان أن يعرف نفسه على حقيقتها فما من خير يسعى مجاها لعمله وألا تنازعه نفسه فيه وتريد خلافه وما من شر يقبل الانسان عليه الا وكانت نفسه داعية اليه فاذا حاسب الانسان على مذهبهم أفعالها ، وعرفها بحقيقة رياتها ووعظها للمحل على نسيانها ، ودوام على تأنيبها على اقتتراف المستكرهات التي تقودها الى الهلاك وذكرها بوعده الله ووعد ، وأبان لها طريق الخير الفاضل ، أن في معرفة الانسان لنفسه وحذره منها ويتخلته في قلبها ضرورة لتحقيق الصحة النفسية .

٤ — استخدامات علم النفس في المجالات المختلفة :

(أ) الرياضة النفسية :

النفس اذا تركت دون تهذيب وتربية وتأديب أنحرفت عن الاستقامة وسارت في طريق الغواية والرياضة النفسية مجاهدة للنفس ولا تتم الا بمعرفة خصال أربع :

١ — معرفة الله تعالى : والمعرفة هنا ايمان وقول وفعل .

٢ — معرفة عدو الله إبليس : وهو مخالفة كل خاطر شيطاني يهجم على النفس والتعوذ الدائم من وسوسة الشيطان وتهاويله وأباطيله ومخاوفه وافزاعه « ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » .

٣ — معرفة أن النفس أمانة بالسوء ، وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء .

٢ — مفرغة العمل لله تعالى : والعمل هنا مجاهدة أو جهاد أكبر في سبيل الله « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » •
ولكن كيف تتم الرياضة النفسية : يرى الائمة أن الرياضة كسلوك واجب التطبيق انما يتحدد في قسمين :

١ — رياضة الادب :

والادب المقصود ليس الادب النظاهرى ولكن أدب الظاهر والباطن مما وتتم رياضة الاداب بمخالفة أهواء النفس وحفظها وهذا النوع من الرياضة يسعى الى سلب الاوصاف المضمومة كالكبر والغرور والرياء والشرك الخفى والتعجب •

٢ — رياضة الطلب :

أما رياضة الطلب فتحدد بالاخلاص والصدق في مجاهدة النفس وهذه طريقة ايجابية في علاجها وذلك بتحلية النفس بالاوصاف الميمودة كالمحبة والشفقة والرحمة والتسامح والايثار •

(ب) التربية النفسية :

التربية تحتاج الى علم وقد سمي أئمة الاسلام هذا العلم .. بعلم المعاملة .. وقسموه الى ثلاثة أقسام :
١ — الاعتقاد : هو التعليم المنظم المرتب المبني على الاقتناع لحقيقة الدين •

٢ — التطبيق : ما تلقنه وأرشد اليه من علم مثل القيام بالفرائض كالصلاة والطهارة والزكاة والحج •

٣- الترك : ثم يبدأ المربي بالأصعب من الأمور وهو ترك أو استبعاد
مالا يصلح تعليمه أو تلقينه •
(ج) الاستعاذة :

يلاحظ الانسان بخواطر نفسه ويحاصر بوساوس الشيطان وتختلط
الخواطر بعضها ببعض وتتراحم على قلب العبد لذلك فانه يتوجب على
العبد أن يفاضل هوى النفس وأن يكافح وساوس الشيطان عن طريق
الاستعاذة بالله وذكره لذلك فان السبيل الحق الموصل لمحاربة هوى
الشيطان انما يتركز على الدعائم الآتية :

أولا : الاستعاذة بالله ظاهرا وباطنا قولاً وعملاً من أباطيل الشيطان
وخداعه والسير في طريق السلامة والاستقامة •

ثانيا : أن يثبت العبد على دينه ويحافظ على أداء التكاليف والفرائض
الشرعية واتباع القدوة المحسنة •

« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »

« حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى »

ثالثا : التقرب الى الله تعالى بالذكر والنوافل •

رابعا : المجاهدة في الله وذلك بكثرة الرياضات وعمل الطاعات وتربية
النفس وترويضها •

(د) العلاج بالتوحيد :

من الواضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين التوحيد الالهي وعلاج النفس
الانسانية فالتوحيد معرفة تشرق بها النفوس وتلقى اليها المعارف فتهدى
الى الطريق المستقيم والقيم العليا •• فتتعرف النفس على مكانتها ومثالبها

وتتطهر بالتوحيد من عيوبها ونقائصها وأثامها داخل اطار التربية النفسية
وانتخلق بالاخلاق الكريمـه •
والتوحيد كما يراه الائمة استرسال مع الله تعالى في كل أمر من الامور
فتمتد ارادة المريد مع ارادة الله تعالى فيثمر ذلك الصدق والاخلاص والعلم
والمعرفة جميعا •

(هـ) العلاج بالذكر :

من أغضل طرق العلاج في علم النفس الاسلامى « الذكر » لانه يصقل
القلوب اذ أنه يبذل الخوف أمانا والعداوة محبة ويحول القلق والجذع
والاضطراب الى سكينه والفرع والرعب الى سكينه ، ويغلب بالذكر على
الذاكر روحانية على ترائيته فيعرف ان الريبة هواجس شيطانية والتوتر
وساوس وجميعها من تهاويل الشيطان وتخايفه لانزعاج الانسان وابعاه
فاذا أخلص الانسان في عبوديته وأطاع ربه وأفتقر الى مولاه ، تولاه تعالى
فرغ عنه الهم والنم وبذلك ينشغل الذاكر أبدا مع الله •

(و) العلاج بالاضداد :

من لطرق العديدة التى أستخدمها الطب النفسى الاسلامى في علاج
الطالبين والعلاج بالاضداد والطريقة المثلى لاستخدام هذا العلاج تظهر
في توجيه المربى طالبه الى السلوك العملى الواجب اتباعه ضد ركون النفس
الى الخطوط والتكاسل عن القيام بالحقوق وطلب التخفف من الاعباء •
وهذا العلاج النفسى عن طريق اتباع المضادات لطلب النفس ليس
سلوكا عمليا صالحا من أجل الصحة النفسية في الدنيا فحسب بل أنه يتعدى
ذلك الى الحياة الآخرة •

هناك فارق كبير بين علم النفس الاسلامى وعلم النفس الحديث فالمنهج الاسلامى منهج علاجى وقائى أما المناهج الاخرى فهى مناهج علاجية وليست وقائية ، حيث رأى أصحاب علم النفس الحديث أنه يمكن أخضاع النفس البشرية للتجارب المعملية ووضعها تحت الملاحظة والتجربة على العلوم الانسانية وبخاصة النفس البشرية •

وفى رأينا كيف يمكن ذلك على الرغم من أن علماء النفس الغربيين المحدثين والقدامى على حد سواء لم يتوصلوا حتى الان اننى معرفة النفس البشرية وطبائعها ولكن الذى توصلوا له اللهم بعض السلوك الانسانية وذلك لانهم استخدموا منهج خاطيء وهو منهج وضعى تابع من العقل حيث أن العقل قاصر على ادراك الحقائق •

وأیضا أسسوا علمهم على مسلمات وأسس غير صحيحة فمثلا نجد أن المحور الرئيسى الذى يدور حوله علم النفس الفرودى « غروید » هو الغريزة وأن بالانسان صراعات ، وهذه الصراعات هى التى تحدد شخصية الانسان حيث يدور الصراع بين الرغبة الغريزية وبين العقبات التى تحول بينها وبين أشباعها •

ولكن الا سلام يرفض مصطلحات الصراع ويستبدلها بكلمة النفع « ولولا دفع الله بعضهم ببعض » ، حيث علم النفس الاسلامى بنى على أسس ومسلمات مستقاة من القرآن والسنة المحمدية وهى أفضل المصادر •

الفصل الرابع

الاقتصاد الاسلامى

منهج المسلم الاقتصادى :

ليست الفروق بين منهج المسلم الاقتصادى والمناهج الوضعية تنحصر فى اختلاف النظرة للعمليات المبررة فحسب ، وانما الفروق الجوهرية تكمن فى اختلاف الوسائل والغايات فاذا اعتبر المسلم أن المال وسيلة فقط لتحقيق غاية عظمى هى عبادته تعالى ، فإن كل من الاقتصاد الموجه والليبرالى يعتبر ان المال غاية فى حد ذاته ، وهن هنا يظهر التناقض جليا وأخضا بين النظرة الاسلامية ونظرة النظم البشرية الى المال وأثره فى المعاملات •

أنه لن الاهمية بكان ونحن نقبل على مرحلة تأسيس اقتصاد اسلامى أن نتخلى نهائيا عن محاكاة أى نوع من الانظمة الاقتصادية الوضعية وأن نتجنب تقليد المناهج التى شرعها البشر مهما قيل عن نجاحها فى مجتمعات أخرى وأن يمتنع بالكلية عن استيراد النظم الاجنبية سواء من الدول الغربية أو الشرقية رأسمالية كانت أو شيوعية •

يحتاج المسلمون الان اذن أكثر من أى وقت مضى الى منهج اقتصادى متكامل ، له أصوله المستمدة من كلمات الله التامات ومن سنة رسوله محمد ﷺ وهذا المنهج بمثابة السراج المنير الذى يشرق به طريق المسلم ، وبه يتعرف على حقوقه ويؤدى واجباته ويسترشد بالسلوك السليم الواجب الاتباع فى معاملاته المالية والاقتصادية •

وبمنهج الاسلام يتأكد له ما هو حلال وما هو حرام ، ويتعرف على الانشطة الجائزة والمباحة والمحرمة ، ويتفهم التصرفات التى يباركها

الاسلام والتي يشجعها ، وما هي الاعمال المستكرهه والتي يلتبس فيها الحق بالباطل التي يكتنفها الغموض وتظهر فيها الشبهات وتميل الى الفساد والافساد .

وليس منهج المسلم الاقتصادي جامدا او متحجرا ، كما يزعم الحاقدون على الاسلام انما هو منهج مرن بدرجة يقبل معها مواكبة كل تطور وملاحقة كل تقدم والسبق في التطبيق والسلوك للافضل والاصر والاكمل بما يحمل من يسر وفطرة ورحمة ودفع بين الناس لا نجده في أي من الانظمة البشرية القديم منها والحديث .

ان عظمة هذا المنهج وتفوقه على غيره أنما تكمن في ان واضع قواعده هو باطر السموات والارض ، العليم بالنفوس البشرية الخبير بما يصلح لسيادته وما لا يصلح فكل ما أمر به تعالى صالح للانسان في الدنيا والاخرة وكل قاعدة اقتصادية نجدها مع طول الفحص والتمحيص تواكب فطرة الانسان السليمة وتتمشى مع منطق العقل الرشيد ، وتهدى النفس المستقيمة الى الخير والصالح والاصلاح .

وأهم ما يلاحظ في منهج المسلم الاقتصادي أن قواعده تربط ربطا متينا بين الاقتصاد والدين فتطابق اخلاقياته مبادئه المالية ، بلا تكلف أو تظاهر أو ادعاء ، ان هذه القواعد الاقتصادية في منهج الله هي النبراس الذي يستضيء به المسلم في سلوكه القهياتي بلا خوف أو وجل ، لانه يعلم انها الحق الواجب الاتباع ، وانه بدونها لا تتحقق له السعادة في الدنيا والاخرة ويمكن لنا أن نلخص هذه القواعد قدما يتبين لنا تفهمه من آيات الله البيّنات ومن السنة الشريفة في النقاط الآتية :

١ - المال زينة :

ومن هذا المنطلق يعتبر المسلم أن المال المستخدم يقتصر دوره على الحياة الدنيا ، وأنه زينة يترتب به في حياته الفانية ، أما المال فلا دور له في الحياة الآخرة ولا حاجة اليه فيها . وبذلك يحترز المسلم المؤمن منه وينفقه في الأوجه التي أمره الله أن ينفقه فيها وعليه ألا يكتزها أو يكسبها بطريقة غير شرعية لأن ذلك سيكون وبالا عليه وحسرة في الآخرة ، إذ يعلم تمام العلم أنه سيمتركه عند أنتقاله من هذه الدار رضى بذلك أم لم يرضى وأنه من الجهل أن يربط مصيره به إذ أنه عمل غير صالح .

« يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم »

(الشعراء : ٨٨) :

والمال زينة في الحياة الدنيا ، قاعدة اقتصادية لا نجد لها نظرا في الشرائع والنظم الأخرى لذلك ينظر المسلم المؤمن الى المال نظرة المتوجس المتخوف منه ، ويحاول دائما أن يجعله في يده وليس في قلبه لأنه صديق غادر لا تدوم صداقته فإذا أحسن الظن به أفسد عليه حياته وضيع مستقبله وشغله بمطالب الحس ، فحضر الآخرة والدنيا جميعا .

٢ - المال وسيلة :

أن المال لا يعطى صاحبه تفوقا على غيره من الناس ، إذ أنه يمكن أن يكون في يد صاحبه وهو حرام لا يربى عند الله ، بل يمحى تماما جامعه ويعتبره ظالما لنفسه خاسرا دنياه وآخرته .

فمركز المسلم ليس مهما في المنهج الاقتصادي الاسلامي الا بقدر سلوكه في تحقيق الغايات التي أمر بها الله والوسائل المشروعة لاكتسابه .
فاذا تعارض جمع المال وتكسبه مع تلكم الغايات ووضع المال المكتسب على ميزان الشريعة فشجبته كأن يكون عن طريق الحرام أو فيه استغلال أو احتكار أو ربا أو اغتصاب أو جمع نتيجة التعسف أو الاضرار بالغير ، فلا قيمة له على الاطلاق ولا يصلح حتى للتبرع أو التصديق به على المحتاجين والفقراء .

والحلال بين والحرام بين لكن بعض ضعاف النفوس والذين في قلوبهم مرض ، ينتحلون شتى الازرار ، ويستظهرون في سلوكهم الاقتصادي المنحرف عند دخولهم في عمليات مالية ، المحافظة على تعاليم الدين ، وإذا ما كشفت كذبتهم زعموا أن ما وقعوا فيه من معاملات مشبوهة ذلك يجعلهم بالشريعة الغراء ، وهؤلاء يظلمون أنفسهم ويقعون في شبهة الحرام ويظنون أنهم يحسنون صنعا .

٣ - المال فتنة :

يظهر الله بالمال إيمان المؤمن وكفر الكافر ، إذ انه تعالى يجعل في زيادة ونقص المال للعبد وسيلة لامتحانته والعاقل سواء كان غنيا أو فقيرا لا يقتتر ويتملكه العجب اذا فتن بالمال ولا يعترض اذا قل وانما يرضى في جميع الاحوال تصديقا لقوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله »

(المنافقون : ٩) .

ويخفر الله المؤمنين وغير المؤمنين من فتنة المال ويبين لهم تعالى أن
لا مال ولا الاولاد بالوسيلة التي تقربهم اليه .

« وما أموالكم ولا اولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى »

(سبأ : ٣٧)

٤ — المال نعمة ونقمة :

ان المال يمكن أن يكون نعمة كما أنه يمكن أن يكون نقمة فإذا كان المال
حلالا ويكون انفاقه في الاوجه التي أمر الله بها الله دون اقراط أو تقريط
فذلك يكون نعمة .

الا ان المال يمكن أن يكون نقمة لصاحبه وبه تصد عن طريق الله
وتتراكم عليه — عندما يأتيه المال — المحن والمصائب ويخسر دنياه
وأخروته .

« ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله »

(الانفال : ٣٦)

٥ — شجب الاقترار بالمال :

يظن بعض المالين أن المال يعطى صاحبه مركزا خاصا في الدنيا
والآخرة وما دام سبحانه وتعالى قد رزقهم به في الدنيا فانه بالقياس الى
ذلك سيرزقهم به في الآخرة ولا يقف هذا الظن الفاسد عند هذا الحد بل
يتعداه الى الاقترار والعجب .

« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله أن ترن أنا أقل

منك مالا وولدا ، فعسى ربى أن يؤتيت خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا
من السماء فتصبح صبعا زلفا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا »

وأحيط بثمرة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا » .

(الكهف : ٣٨ — ٣٢)

وهكذا صدق في صاحب الجنة قوله تعالى :

« ما أغنى عنه ماله وما كسب »

٦ - الرزق لا يزيد ولا ينقص :

إن القاعدة الاقتصادية التي وضعها الله تعالى ليطبقها المسلم المؤمن
والتي تؤكد على أن الرزق لا يزيد ولا ينقص ، لا تتعارض مع السعي من
أجل الرزق ولا يتناقض مع الجهاد لاستثمار المال وأنماؤه « أنما تعاون في
إبراز الهدف من السعي من أجل الرزق ، وتحدده في عبادة الله والعمل على
طاعته والاخلاص له في الظاهر والباطن حتى لا شغل بجمع المال وينسى
خالقه وحتى لا يحوله الى غاية وهو وسيلة للتعمير والبناء والتضامن
والتكامل الاجتماعي بين المسلمين » .

يقول عز من قائل :

« نحن نرزقكم وأياهم »

.. (الانعام : ١٥١) ..

« أو لم يروا أن الله ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر أن في ذلك لآيات

لهم يؤمنون » . (الروم : ٣٧)

أن أيمان المسلم بأن الرزق لا يزيد ولا ينقص يجعل قلبه سعيدا
ونفسه مرضية ولا شك أن ذلك يجنبه الغنى والازمات والتلهف على جمعه

بأى طريق فالرزق المكتوب للإنسان وإن يتناقص مع السعى يجعل المسلم المؤمن آمن على نفسه وأهله جميعا ، وهذه القاعدة لا تجد لها من نظير في النظم والمناهج والتشريعات الوضعية الاقتصادية .

خصائص الاقتصاد الإسلامى

مقدمة :

ينفرد الاقتصاد الإسلامى بخصائص فريدة لا مثيل لها فى أى من النظم البشرية والتشريعات الوضعية والقوانين الاقتصادية القديم منها والحديث .

وسنعرض لخصائص الاقتصاد الإسلامى فى مبادئه الثابتة التى ينفرد بها ويستمد منها وجوده العملى والتطبيق والتى اذا أغفل العمل بها تصبح اقتصاديات الدول الإسلامية مسيرة رغم أنها فى ملك غيرها مضطرة لاستمارة أنظمة معاملات اقتصادية ليست من الإسلام فى شئ .

ولا نقصد أنه عند تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامى أن نستبعد الأساليب العملية والطرق التنظيمية فى الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتداول المتبعة فى الدول التكنولوجية ، اذا أنها لا تخرج من كونها اسباب عملية قد تواضع الاقتصاديون عليها ثم أنها فى نفس الوقت عرضة للتغيير والتطور والتعديل .

وما دامت هذه الطرق التنظيمية لا تتعارض فى قريب أو بعيد مع المبادئ الاقتصادية فى التشريع الإسلامى التى سنعرض لخصائصها والتى يمكن الاعتماد عليها فى تيسير العمليات الاقتصادية وتسهيل المعاملات

المالية ، فلا منفع من اقتباسها والاعتماد عليها ما دامت تواكب شريعتنا
الغراء وتمشى مع مبادئنا الاسلامية ، ونحن لا نأبى الاقتباس فان الحكمة
ضالة المؤذن (١) . فقد يكون هناك من الاساليب الحديثة ما أثبتت التجارب
صلاحيته أكثر من غيرها في التطبيق ولا تتعارض مع ديننا القيم في أصوله
ونصوصه فلماذا لا يستفاد منها .

لقد ترك التشريع الريانى باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الفقهاء الامن
بعض الاحكام التى تناولها القرآن بشئ من التفصيل مثل احكام الميراث
والعقوبات .

والمأمل في آيات الله البينات يستخلص في يسر وسهولة هذه
الخصائص الاقتصادية والتى حاولنا تحديدها في بعض العناصر على قدر
ما تيسر لنا استيعابه من كلمات الله التامات .
الاستخلاص الالهى للمال (٢) :

ينفرد دين الله القيم بنظراته العميقة للنفس البشرية وجبالاتها وتعالج
النظرة الاسلامية متطلبات البشر في الحياة الدنيا على قواعد تواكب
الفطرة الانسانية .

وهن هذه القواعد الفريدة استخلاص الله البشر في أمور معاشهم وجمل
الارض مسخرة لخدمتهم ميسرة لتلبية احتياجاتهم الحياتية واستيلاء
أغراضهم الدنيوية وتحقيق الرفاهية لهم متى استقاموا دون عنت أو نصب
أو معاناة .

(١) يرجع في هذه النقطة الى : نكتور محمد بابلى — خصائص الاقتصاد
الاسلامى نحوه المحاضرات ١٣٨٨هـ — ١٦٦٩م مكة المكرمة .
(٢) د. حسن الشرقاوى : نحو ثقافة اسلامية .

« ليستختلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم »

(النور : ٥٥)

وام يقتدر تعالى على خلقه ، بل جاد بنعمه و مننه وعطاياه وهو الجواد الكريم فأفاض عليهم بما يمتهم ويلذهم ويرضى حاجاتهم البيولوجية والنفسية من ثمار وشراب مختلف ألوانه وذاكه ولحوم وأسماك ومعادن ثمينة مخبوة في البر والبحر .

« هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه »

(الملك : ١٥)

الا أن الله تعالى فوض الانسان تتويضا مشروطا ، ووكله وكالة مقيدة واستخلفه في المال والملك والامتلاك بمقدد محدد المدة ينتهي بنهاية حياته الدنيوية حيث الحساب سواء بالثواب أو العقاب .

« ان الله تعالى بوصفه الملك الحقيقي ، والموكل الوحيد للبشر قد

موضهم لادارة شئون الارض كـ

« واذا قال ربك للملائكة ائني جاعل في الارض خليفة »

(البقرة : ٣٠)

لكن هذه الخلافة لا تعنى حرية مطلقة تسعى في الارض فساد وفساد وتستهدف تحقيق المصالح الانانية ، ولكن الله حذر البشر من عصيان أوامره أو الاخلال بالمقدد الالهي وتلاعب في نصوصه وبنوده وشروطه والله تعالى يختار بواسع الزمان والمكان لابطال عمل الوكيل حيث يمهل تعالى الوكيل الظالم والمسررف واذا لم يرجع الى الاستقامة غضب الله عليه في الدنيا والاخرة واذاقه عذاب السعير .

« وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه »

(الحديد : ٧)

« هو الذى جعلكم خلائف الارض »

(الانعام : ١٦٥)

١ — كفاية الموارد الطبيعية والبشرية

يرتكز الاقتصاد الاسلامى على دعائم متينة من الدين الخالص ، وهى حقائق يقينية لا تقبل الشك أو الريبة ، فهى أبدا صادقة فى كل الامكنة والازمنة والبيئات .. اذ أنها صادرة عن الخالق تعالى الذى رتب كل شيء بقدرته ، وأحاط بكل شيء علما ، فلا يهتم بشيء دون شيء .. اذ وسعت رحمته وقدرته كل شيء فى السموات والارض :

« وما كان ربك نسيا »

(مريم : ٦٤)

« قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى »

(طه : ٥٢)

أن خصائص الاقتصاد الاسلامى الفريدة لا مثيل لها فى جميع النظم والتشريعات الوضعية والبشرية ، فهى تعتمد وجودها من الينبوع الذى لا ينضب والحقيقة الكبرى التى لاتعرف النقص والزيغ والعجز والتناقض والقصور ، كما أن تلك الخصائص مواكبة للقطرة السليمة التى تنشد
الصالح والاصلاح .

لقد بين تعالى في كتابه العزيز أنه خلق الأرض ليسكن فيها آدم وذريته من بنى البشر الى أجل معلوم ، وأنه جعلها كافية لهم الى أن تقوم الساعة : وهى تتسع لهم من حيث الرزق والمراد والمكان ، فلا تضيق بهم أبدا ، ولا تفتقر فى الثروات الطبيعية الى ما شاء الله ، ولا تضن عليهم بخيراتنا ، ولا تقف عن تلبية احتياجاتهم ، فمضى ثخرج لهم دوما كنوزها المخبوءة ، وهواردها الظاهرة والمستورة ، وتكشف لهم عن أسرارها البكر ، وتفيض عليهم بثرواتها الخير منظورة ما داموا فى حاجة لها ، وقد شمروا عن مساعد الجد لنيلها ، وأخلصوا السعى للظفر بها ، واعدوا أنفسهم لها ، واجتهدوا بالعلم فى كشفها واستجلاء غوامضها وفض أستارها •

لقد كشفت الأرض لانسان القرن العشرين عن هذه الحقيقة الكبرى ، فأخرجت بعض موادها المخبوءة ومعادنها الثمينة التى كانت مجهولة منذ الالاف السنين واستخدم — الانسان المعاصر — فى استصلاحها واستثمارها الات جديدة ، وطرقا مستحدثة ، فأعطيت من الطيبات والثمار أضعافا مضاعفة مما يزيد كثيرا عن حاجة البشر ، حتى أن بعض الدول تعفل حاليا الى ائتلاف قسط من حاصلاتها الزراعية بغية المحافظة على مستوى الاسعار العالمية .••• فعندما استخدم الانسان الحخيث الالة أخرجت الأرض ذهبها الاسود متمثلا فى المنتجات البترولية ومشتقاتها ، فأثرت بذلك بلدان كانت معروفة بأنها فقيرة فى مواردنا الطبيعية ••

ان هناك حقيقة لا مراء فيها وهى أن ما تقدمه الأرض من خبرات يزيد يوما بعد يوم رغم زيادة عدد السكان المطرودة ، وذلك يثبت أنها تتسع دوما

لإسكانها مكانا وورقا دون أقال أو شح أو أعسار • وهذا يدل دلالة قاطعة على كذب النظريات التخمينية ، والاحصائيات التقريبية ، والتبؤات العلمانية ، التي تزعم أن الأرض لن تكفى مواردنا في المستقبل القريب لحاجة السكان الازدهار الذى سيتسبب عنه المجاعة والفقر للبشر جميعا •

لقد كانت نظرية « مالتس » هى السائدة فى الفكر الاوروبى حتى مطلع هذا القرن ، وهذه النظرية تدعى أن موارد الأرض لن تكفى حاجة البشرية إذا استمرت معدلات الزيادة فى السكان على ما هى عليه ، اذ يزعم « مالتس » أن الموارد تزيد فى متواليات عديدة ، بينما يزيد السكان فى العالم فى متواليات هندسية وبذلك يتضاعف عدد السكان بشكل رهيب بينما تنقص الموارد شيئا فشيئا دون أن تلبي حاجة البشر •

ويفترض « مالتس » حلا لهذا الغرض المزعوم ، يدعو الدول جميعا الى تبنيه والعمل بموجبه ، ويتحدد هذا الحل فى ضرورة الحرب حتى يقل السكان ، وبالتالي تكفى موارد الأرض لمن يبقى بعد القتال ١١٢٢ ويمنح « مالتس » الشعوب من السلم اذ أنه العامل الوحيد الذى يقضى على الانسانية جميعا ، فالسلم فى نظره يزيد عن عدد السكان ، وبالتالي يستهلكون مقدارا اكبر من الغذاء ، ومن ثم تفقد الأرض مواردها بعد حين ، وتنتشر المجاعات التى تستنهي الحياة حتما من أعلى الأرض ١١

وقد لقيت دعوة « مالتس » هذه قبولا لدى الغربيين بل أمتدحت لتتبناها بعض البلدان العربية ، ولقد عمد الاوروبيون الى تحديد النسل كوسيلة للمحافظة على توفير الغذاء اللازم عملا بنظرية « مالتس » مما نتم

عنه نقص في المواليده ددد بتقلص بعض الدول الاوربية وانقراضها ، ومع ذلك ما زالت بعض الحكومات العربية تدعو بمشقى الوسائل التى تتظلم بل تحديد النسل للمحافظة على مستوى المعيشة •

ولو سعى المنادون بتحديد النسل فى الارض عمرأنا واصلاحا لانعدت عليهم من خيراتها ، ولرزقهم من فضل الله رزقا عظيما •• بدلا من استخدام الوسائل السلبية والاعتماد على السفسطة والجدل والتبطل والتكاسل عن طلب الرزق •

ان المفكرين والفلاسفة عاجزون فى البداية والنهاية عن معرفة اسرار الارض التى يعيشون عليها ، فما بالهم يخلقون بأجنحة مكسورة الى السماء بزعم أنهم أنتهوا من معرفة كل شىء على الارض ولم يبق من عمل لهم الا كشف اسرار السموات وحل طلاسم الوجود •

ان هذا هو الجهل المبين ، فقد ظلموا أنفسهم بافتراض ظنون لاحقيقة لها ، وادعاء مزاعم لا وجود لها ، كقولهم أن الارض لن تكفى مواردنا نظرا للانفجار السكانى المتزايد •• لقد كذبهم الله فى آياته البينات ، وبين عقم نظرياتهم وتهافت مذهبهم ، وذلك وارد فى قوله تعالى :

« والانعام خلقها لكم فيها دفا منافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ، وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالفيه الا بشق الانفس ، ان ربكم لرؤوف رحيم ، والخييل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ، وعلى قصد السبيل » ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين ، هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيفون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل

انثدرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسفر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسفرات بأمره أن في ذلك لآية لقوم يعقلون ، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الله لغفور رحيم »

(النحل : ٥ - ١٨)

ان الله تعالى قد ضمن للبشر معاشهم مهما تزايد عددهم ، وتكثر نسلهم ، وقدر تعالى للأرض كفايتها من الثروات والموارد مما يشبع أفسد مضاعفة حاجة البشر في الآن والمستقبل .

ان الانسان المؤمن بدين الله القيم وشريعته الغراء يؤمن كل الايات بكلام الله وعلم الله وحكم الله ، لذلك فهو آمن حوما على رزقه في الأرض ، ما دام يسعى ويجاهد ويأتمر بأمر الله وينتهي عما عنه ، فليسان حاله أبدا . يقول قوله تعالى :

« قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله »

(سبأ : ٢٤)

« يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء »

(سبأ : ٢)

وإذا كانت الأرض مسخرة بأمر الله للانسان تقدم له كل يوم جديدا وتكتشف له في كل زمن عن بعض كنوزها وثرواتها ، وتفيض عليه من نعم الله

ما ييسر له أسباب الحياة الهائلة ، وتمده باستمرار بما يسعده من خيراتها ونعمها فإن على الانسان أن يعمل ويجتهد في طلب الرزق ويسعى في مناكب الارض لينتج ويستثمر ويفيد غيره من خيرات الارض التي يسرها له تعالى ، وجعلها مسخرة في خدمته وذلكها لنفعه وسعادته :

« هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه واليه النشور »
(الملك : ١٥)

ولم يسخر الله الارض للانسان فحسب بل سخر له تعالى السموات والارض والليل والنهار والنجوم والشمس والقمر والبحار والانهار ، وهذا أعظم تكريم للانسان :

« وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

وكل ما سخره تعالى للانسان يستفيد منه علم بذلك أو لم يعلم ، ظهر له أو لم يظهر ، فالكون في خدمته ونفعه ولم يخلقه تعالى عبثا إنما لصالح خير الانسان كمخلوق أكرمه تعالى وغضله على العالمين واستغفله في الارض ومكنه فيها :

« والارض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شئ موزون وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين وأن من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم »

(الجعر : ١٩ — ٢١)

فاذا ادعى بعض الاقتصاديين وجود بعض الشعوب معدومة الموارد ، الفقيرة في الثروات الطبيعية ومن ثم عدم كفاية الغذاء لديها ، فإننا نرد

على أصحاب هذه المزارع بأن ذلك ليس نتيجة لفقر الثروات الطبيعية ، ولما
نتيجة ملازمة سوء استغلال الموارد من ناحية ، وتحكم الانسان في أخيه
الانسان بالاستغلال والاستعمار ونهب الخيرات من ناحية أخرى ،
وأندونيسيا أكبر شاهد على ذلك ^(١) ، فهي ^(٢) من أخصب بلاد العالم من
حيث الثروات الطبيعية والموارد البشرية ، بينما تشير خريطة العالم
الاقتصادية أن أدنى متوسط دخل في العالم للفرد الاندونيسى اذ لا يتجاوز
٧٠ دولارا .

إن الجشع والاختكار والتكالب والاستغلال والتحكم والسيطرة هي
أساليب اخترعها البشر من عند أنفسهم لنهب بعضهم بعضا واستخدموا
لتحقيق الانانية والمصالح الذاتية .

إن الفقر والجوع الذى يفيم على بعض شعوب العالم ليس بسبب
فقر موارد الارض كما يدعى بعض الجاهلين ، فلو اتبع الانسان أمر الله ،
وانتصف من نفسه الامارة ما كان هناك على الارض من فقير أو معنوم
يسأل الناس العاطا ، ولعاش الناس جميعا أخوة يعين بعضهم البعض ،
وبذلك يقضى على الجوع ويجد كل انسان قوته ورزق عياله :

(١) لليزيد في هذه النقطة راجع كتاب الاستاذ مالك بن نبي : المسلم في
الاقتصاد (١٩٥٠-١٩٥١) .

(٢) وقد عالج هذه النقطة الاستاذ محمد الجبالى في كتاب السوق الاوربية
المشتركة بين السياسة والاقتصاد ، وأورد احصائية سنة ١٩٦٠ ، تقول :
إن متوسط دخل الفرد في افريقيا ١١٠ دولارات في عام ١٩٦٠ وهذا المعدل
ينخفض الى ٩٠ دولارا اذا استبعدنا اتحاد جنوب افريقيا ، وهذا المعدل أيضا
بالنسبة لغالبية شرقي آسيا ، وهذا المعدل يقدر بأقل من عشر دخل الفرد في أي
من الدول الصناعية .

قال يحيى بن سعيد :

« بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقيا ، وطلبت فقراء
نعطيها لهم ، فلم نجد بها فقيرا .. فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس
جميعا .. »

لقد خلق تعالى الارض وذلها للإنسان وسخر له الكون « وزوده بما
يحتاج اليه وبما لا يحتاج اليه الا في المستقبل وضاعف نعمه على الإنسان ،
فهما تعاضلت احتياجاته ، وجد الارض تحقق متطلباته ، ودون أن ينضب
مغنيها ، أو يتقلص زادا أو تضاف مواردها عن أشباع حاجته ، واحتياجاته
في اليوم والمستقبل البعيد .

ثبات النظام الاقتصادي :

يثبت للإنسان كل يوم تهافت القوانين الوضعية ، وعقم النظم
الاقتصادية البشرية ، وتناقض نظرياتها ، واختلاف مذاهبها ، وتبدل جلودها
وتغير ألوانها ، وتعدد مناهجها في كل وقت وحين .. ولم تصل بعد الى
نظرية اقتصادية أو حياتية تحقق للإنسان أمنها واستقرارها .

تدعو بعض المدارس الفكرية الى أنظمة اقتصادية تزعم أنها جنة الله
في أرضه ، وتروج لها بكافة الصور الدعائية ، وتضع لها القواعد الدقيقة ،
والاحكام النظامية ، وتصيغ بنودها في ترتيب وتنظيم ، وتقنن لوائحها
وقوانينها في بناء متكامل .. ثم يستفتي الجمهور ، وتقرها المجالس الشعبية
والنيابية ، ويبدأ العمل بها وتطبق مناهجها ، ثم يتضح عند التطبيق فشلها
في تحقيق ما أمتهجت من غايات ، وما أراد واضعوها اليه من نتائج .

ويقوم دعاة جدد زاعمين أن في مقدرتهم إصلاح ما فسد ، فيضربوا للناس نظما بديلة ويصوغوا لهم قوانين جديدة ، فيهدمون صرح النظم القديم ليقننوا ما يظنون أنه النظام الصالح الذى يتمشى مع التطور والتطوير والتقدم والترقى البشرى ، والعمرانى ، وما يلبث أن يظهر عنده وتعد كثرة القوانين سبل الحياة الرغدة ، وتريد الانسان يؤسا وشبه التطبيق تهافت دعاوى التجديد والتجديد والتطور والتطوير ويظلم الناس ، وتعباسة .

ويزعم المنظّمون لهذه الانظمة الاقتصادية دائما ، أن الفشل في التطبيق — اذا ما أمسى حقيقة واقعة — راجع في المحل الاول الى المواطنين أنفسهم وليس بسبب تصور النظام الاقتصادى ، وذلك نتيجة لعدم تجاوبهم او محافظتهم على أسسه او لتمد الاخلال بقواعده ، الامر الذى يؤدى الى الاهتزازات الاقتصادية ، وظهور شغرات يستفيد منها بعض المتنافسين للظفر بأكبر عائد ممكن .. ولو كان ذلك على حساب الآخرين .

وهكذا تعاني الانسانية من تجارب المخامرين ، ويزداد المستغل استغلال والفقير يؤسا وشقاء .

وما يزال المجتمع البشرى على هذا الحال من القعاسة والظلم وسيبقى هكذا دائما .. ما دامت تستعين كل يوم بما ثبت فشله بالامس من نظم ونظائهم ونظريات اقتصادية يروج لها لفيف من المستغلين والمضحين بالارض .

ان الله تعالى يعلم الفساد من المصلح ، لذلك وضع الاحكام العامة والقواعد الضرورية التى تهدي الناس الى الحق ، وتبين لهم طريق الرشاد ،

لمنع بذلك الاستغلال والاحتكار والمضاربات والرهونات والمناقصات التي
تفرضهم جميعا فقيرهم وغنيهم ، أبيضهم وأسودهم ، عربهم وأعجمهم •
وميزان الاسلام العدل ، وصدق احكامه ، ويسر قواعده ، وفطرية
منهجه ، ومواكبته لحاجات النفس ومتطلبات الجسم وهدى الله ، يمكن أن
تطبق الاحكام بلا أسراف أو تقتير ، وبلا إفراط أو تفريط ، وبمرونة كافية ،
كما يمكن أن توزن الآراء على دحكات الاحكام ، وتستخرج الجزئية
والتفريعات الخاصة ، من الاصول الكلية •• وتقاس الانشطة والمعاملات
البشرية قياسا عادلا فلا يظلم أحد شيئا •• ويحكم على اجتماعات
الاقتصاديين من خلال النظرة الاسلامية فتظهر ضعفها وكذبها ، وصلاحتها
وفسادها •• فيستفاد من الصالح والمصلح ويتجنب المفسد والفاسد •

أن احكام الله غير احكام البشر ، فمحاولات الانسان الدائبة للتشريع
الاقتصادي رغم وجود حصيلة ضخمة من التجارب الانسانية ، منيت جميعا
بلفشل الذريع ، إذ أنها صادفت نجاحا في فرع من فروع الحياة فشلت في
فروع الحياة الاخرى •• واذ يدعى أن هناك تقدما في النواحي المادية ،
ظهرت علامات القصور والاختفاق في النواحي الاخلاقية والنفسية
والاجتماعية ••

٣ - هدف المعاملات الحياة الآخرة :

أن أي نشاط مادي يعتبره المؤمن بشريعة الله ، وبعينه القيم على أنه
انطلاق مطالب به ، وتسمى مأمور بتحقيقه ، وعمل مدعو الى أنجازه فهو
يقوم أساسا في ضمير المؤمن على غلم رأسخ بأن الخيلة على هذا الكوكب

رحلة غانية وهى وسيلة آخرة أعظم وأفضل وأسمى .. ينتقل اليها ليستقر على الدوام وفى جنة خالدة هائلة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ..

« الدنيا مزرعة الآخرة » (حديث شريف)

فالانشطة الدنيوية ليست الا أحد الجوانب التى تشغل اهتمامات المسلم المؤمن وليست هدفا وغاية له .. اذ أن جهاد المؤمن من أجل الرزق فى الدنيا إنما لان الله أمره بذلك ، وأما اذا سعى الانسان للدنيا وحدها ، وأصبح سعيه غاية فى حد ذاته .. فقد أهمل خاصية من أهم خصائص المنهج الاقتصادى الإسلامى وانقلب الدنيا خطرا يهدد إيمانه ، وينقص عليه حياته ، ويحيل سعادته هما وغما ، وأمنه خوفا وفزعاً ، ومصيره يأساً وقنوطاً وخساراً ..

« أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتماخر بينكم »

(الحديث : ٢٠)

أن أخطر شيء على الانسان فى هذه الدنيا أن يظن أنها وما عليها وما فيها هى غايته الوحيدة ، وأن أمله فيها فينطلق عليها ، ويؤمن بخلوده ، ويتوقف على النظر الى ما بعدها من حياة آخرة هى الغاية من كل الانشطة الدنيوية .

فإذا كان ذلك حاله فقد كل شيء ولم يبق حياته الباقية شيئاً .. اذ أنه أسرف فى دنياه على حساب آخرته ، فيسمى لتحقيق منافع الزائلة ، ويجفع الاموال الطائلة ، والاملاك الغانية ، فيتركها آخر الامر دون أن

يكون قد استفاد شيئاً من كده وماله في ذلك دودة القز عندما تشغل حياتها
بغزل خيوط الحرير ثم ما تلبث أن تلفة حول شرنقتها وما تزال تضيق
الخناق على نفسها حتى تموت حسرة وكهداً بعد ما تدفن في حريرها .. ليأت
غيرها ليأخذها ويفتقع به دونها (١) .

أما المؤمن فيسعى للدنيا وسعيها بأعبارها باب الآخرة فلا يسرف
ولا يقتتر ، وإنما يعتدل أمره فيها ، ويجتهد أجتهد المخلصين الصادقين
العاملين بأمر الله الناهين عن المنكر والمعصية ، الساعين للآخرة :

« من أراد الآخرة وسمى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
مستكراً » (الاسراء : ١٩)

أن هذه الخاصية الفريدة من خصائص الاقتصاد الإسلامي ترسم
للمسلم حياته في الدنيا والآخرة ، وبذلك يختلف في نشاطاته تماماً عن غير
المؤمن ، ذلك أن من خصائص اقتصاد المسلم عدم التبطل والانزعاج وعدم
الجمود والسلبية من جهة كما أنه ينظم حياته الاقتصادية فيمنع عنها التكاليف
على المال والشراسة في جمعه ، والاهتمام بالتعديا باعتبارها الهدف والغاية
النهائية من جهة أخرى .. أن نظرة الاسلام جد مختلفة الى المعاملات عن
غيرها فلا هي تبطلها ولا هي تطلقها .. ولا هي تشلها ، ولا هي تجعلها غاية
إذا لم تحقق لأطالبها أهدافه المادية ، ولا نطنها تحقق له .. ومن ثم مما
لا ريب فيه القلق والفرع واليأس والفتنوط :

أما المسلم المؤمن فانه يعلم تمام العلم أن الدنيا قنطرة الآخرة ، وأن ما يزرعه فيها من خير أنما يحصده خيرا في الآخرة ، فلا يبالي إذا لم يتحقق له الكسب المادى ، والمركز المالى ، وكثرة الملك والاملاك في هذه الدار الفانية ، أنما المهم عنده ما يأمله من ثواب الآخرة والتي كثر سعيه في دنياه من أجلها وفي سبيلها ، وحتى إذا تحقق له من المال في الدنيا وأثمر سعيه ثراء فان ذلك لا يزيده الا استمساکا بدينه تجنباً لفتنة المال ، برجاء في وعد الله ، وخوفا من وعيده تعالى .. ثم أنه ينظر الى ماله على أنه الى فناء ، ولحياته على أنها زوال فلا يحسن الظن بها وينسى آخرته .. والا ضاع كما يضيع الغافلون ضياعاً رخيصاً ..

حق الغنى في المال :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم »

(البقرة : ٢٥٤)

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم »

(البقرة : ٢٦٧)

« ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرا وجهراً »

(النحل : ٧٥)

ليس المال في الاسلام — كما سبق الإشارة — غاية في حد ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية ألا وهي عبادة الله في الارض ، فإذا انقلبت الوسيلة لتصبح غاية ، وانحرف بها الانسان لتحقيق مآربه الشخصية ومنافعه الذاتية وشهوته التي لا تشبع ، كان مصيره القنوط والخوف واليأس .. ويبدل أن يتصدق يعمر الارض بماله أفسدها ، ويبدل أن يعبد ، جار وظلم ، ويبدل أن يتصدق

ويغفل شحت نفسه وشهرت وفترت وبخلت ، وبدل أن المال مال الله وأنه مستخلف فيه .. ظن كذبا وبهتان أن المال ماله وتملكه العجب والغرور وطنى وتكبر ..

لذلك كله فقد أمر الله تعالى بركة المال وحدد النصاب الواجب التصديق به .. وحتى لا ينسى صاحب المال وغفل ، ويظن أن له مطلق الحرية للتصرف فيما أنعم الله عليه من مال وأموال ..

إن الحكمة الإلهية من الزكاة .. التذكير بحقوق الغير من الفقراء والموزين والتعريف بنصيبهم فيما أنعم الله على الإنسان من مال هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى فإنه تعالى يوسع حكمته ، جعل من المال وسيلة للترابط والاخوة والتكامل الاجتماعى ، كما جعله تعالى وسيلة لدفع الناس بعضهم ببعض ، كيلا تفسد الأرض ، إذ أن فى جمع المال وكثرة وحجزه عن الآخرين أفساد وفساد ، لأنه تنمية لروح الانانية ، وبث للفرقة والعداوة والبغضاء ، وغرس للمقد فى النفوس ، ومما لونه على تقشى الجرائم والسلب والنهب للأغنياء من جانب الفقراء .. وهذا ما تطالعنا به النصف بين الحين والآخر فى إيطاليا وأمريكا وفى كثير من الدول الرأسمالية .. من وجود عصابات منظمة تستخدم الوسائل الإجرامية من خطف أبناء الأغنياء وفكهم نظير أتاة يدفعها ذوهم .. وتلك العصابات المنحرفة تستخدم أحدث الوسائل للسطو والتخريب ، ويتقنن فى استعمال التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية .. حتى أنه يقال أن تلك العصابات حولة داخل حولة .. وأن وسائل الأمن عاجزة فى أكثر الدول تقدما عن القضاء عليها ، وحتى ملاحقة أصحابها ، وإيقاف نشاطهم فى السلب والنهب والتخريب ..

أنه لمن الغرابة ان نجد في دولة كأمريكا .. تحذيرات للمواطنين في
والتلغراف الأمريكى من تلكم العصابات ، أغربها هذا التحذير الذى سمع
وشاهده سكان مدينة نيويورك :

لا تنزل الى الشارع ومعك أقل من عشرة دولارات .. لماذا .. حتى
إذا هاجبك أحد اللصوص ولم يجد معك شيئاً أعتدى عليك .. أما إذا وجد
معك بعض المال أخذه وتركك فى سلام .

أين الامن والامان .. فى دولة تزعم أنها أكبر دول العالم تتلصا
وأعظمها حضارة .. وفيها يعيش الانسان غير آمن على نفسه وأهله وبه
جميعاً .

ان الله تعالى أعلم بنفوس عباده ، ولذلك شرع لهم من الدين ما يصلح
لهم ، ووصاهم بالعمل بما أمر به ، ونهى ما أمرهم بتركه وتجنبه ، ذلك لئلا
الاصلاح والصلاح للنفس والمجتمع .. يقول تعالى فى ذلك :
« وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين »

(سبأ : ٣٩)

« وما تنفقوا من شيء فى سبيل الثيوف اليكم »

(الانفال : ٦٠)

وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله .

(البقرة : ٢٧٣)

٤ - الإصلاح والاصلاح :

يقترن الاقتصاد الاسلامى بالايمان بالله ، وتوجه المعاملات جميعها لتنفيذ تعاليم الدين القيم ، ويستقى بالتشاط الاقتصادى أصوله من كلمة التوحيد التى تشتمل على مفاهيم الصدق والطهارة والامانة .

أن شجرة الاسلام الطيبة تنبت بالضرورة باذن ربها نباتا طيبا والنبات اللطيب بمبعثه الصدق ، والصدق هو تعبير عن الحقيقة التى نجد صداها فى كل قلب سليم بدون شوائب الضلال تصديقا لقوله تعالى :

« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها فى السماء توتى أكلها كل حين لأذن ربها . ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون » .

(ابراهيم : ٢٤ - ٢٥)

اذن الصدق هو صلاح واصلاح وهو منهج المسلم فى المعاملات ، ولا يمكن الا ان يقرن المسلم المؤمن بهذا الصلاح وذلك الاصلاح فى جميع معاملاته ونشاطاته وسعيه من أجل الرزق :

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس

نزلا . (الكهف : ١٠٧)

« ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .

(العصر : ٣٤)

ان النظرة الفاحصة لتعاليم الدين القيم فيما يتعلق بالمعاملات ، تبين لنا بوضوح أن الاسلام لا يعتمد على أسلوب الطقنين ، لان هذا الأسلوب

لا يكفى وحده للإيمان وانما تعتمد تلكم التعاليم على مخاطبة العقل السليم فى أن ما يعرضه تعالى صادق عند التطبيق وفى التجربة وفى السلوك ، ولذلك يخاطب به العقول لفتن دبر أمرها ، ولتنتظر الى هذا الكون المفسح العريض لتتعرف على عوالمه ومخلوقاته :

« قل أنظروا ماذا فى السموات والارض » (يونس : ١٠١)

« ان فى السموات والارض لآيات للمؤمنين » (الجاثية : ٣)

« وفى أنفسكم أفلا تبصرون » (الذاريات : ٢١)

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » (آل عمران : ١٩١)

ان خاصية الصلاح تجعل منهج الله بعيد كل البعد عن الشك والريبة
 ٠٠ يرسخ فى الازهان والعقول ٠٠٠ يشجب التعقيد والغموض ٠٠٠ يفر
 من التحكم والتجبر والاستغلال الذى ينتج بالضرورة العسف والظلم
 لطرف دون آخر ٠٠٠ فلا يستغل أحد الاطراف الظروف غير المناسبة ليفر
 بغيره ٠٠ اعتمادا على أن شروط التعاقد المسبقة تجيز له الاستفادة من
 موقف الضعف الذى يمكن أن يقع فيه غيره نظرا لقلة خبرته أو التغيير
 الطارئ للسوق ٠

ان صاحب أو أصحاب المشروع فى النظم الاقتصادية المعاصرة
 الرابحون هم دائما سواء خسر المشروع أو كسب وهذا هو الظلم العظيم
 ٠٠٠ ذلك لانهم يتحكمون فى السوق وفى أقوات الناس ، ويستغلون أموالهم
 دون مخاطرة من جانبهم ، وبذلك يتحقق لهم فى جميع الظروف المكاسب
 الطارئة ، دون جهد أوكد أو على الأقل دون مخاطرة من جانبهم فى الريح
 والخسارة ٠٠ فهى عمليات لا علاقة لها بالأخلاق ، ولا ارتباط لها بالدين ،

وانما تنمو مع منطق الانسانية ، وقرتكر على تحقق المصالح الشخصية ،
والمنافع الذاتية ...

الوضوح :

من أهم ما يطالعنا به منهج الله ، خاصية الوضوح ، اذ أنه واضح
كل الوضوح ميسر لكل انسان عاقل تفهمه ، مهما كان حظه من العلم ..
وهذا الاقتصاد الواضح الميسر يمتاز عن الاقتصاديات الاخرى
بامكانية تطبيقه على كل انسان وفي كل مكان وزمان ، ذلك لانه يخاطب عقل
الانسان ووجدانياته جميعا ، كما أنه يزيد عند التطبيق ايمانا وثباتا ويقيناه
ويربط الوضوح في الاقتصاد الاسلامي بالفطرة التي فطر الله الناس
عليها ، فكل نشاط مالى أو اقتصادى يقوم أساسا على الحق والمعدل
والرحمة ، ويشجب كل العمليات التجارية التى فيها شبهة الحرام ويرفض
جميع صور المعاملات المالية التى تتدخل فيها المخاطر والاحتكارات
والاستغلال بجميع أنواعه ، وينفر الاقتصاد الاسلامى نهورا شديدا من
الاستثمارات التى تقوم على الغش والتعدي ويتجنب الاعمال التى تعتمد
على الخداع أو الدعليات الكاذبة أو التبريز بالآخرين أو التعاقدات الظالمة
التي يسمح بمغضاها القوانين الوضعية ، ونظم الاقتصادية البشرية ..

لذلك فان الاقتصاد الاسلامى يقوم على الصلاح والاصلاح ، ويرفض

كل صور الفساد والافساد :

« ان أريد الا اصلاح ما استنطت » (هود : ٨٨)

« ولا تمسحوا فى الأرض بعد اصلاحها » (الأعراف : ٥٦)

« انا لا نضيع أجر المصلحين » (الاعراف : ١٧٠)

« والله يعلم المصلح من المفسد » (البقرة : ٢٢٢)

لذلك يرتبط الاقتصاد الاسلامى بالاوامر الالهية التى لا تبديل فيها ولا تغيير ، وهى تبين السلوك الواجب على المسلم العمل به فى المعاملات والانشطة المادية ، وهذا السلوك يرتبط أساسا بتجنب الحرام ، ولو خلق ظاهريا منافع أو مصالح أو منافع مادية .

« وأهل الله البيع وحرم الربا » (البقرة : ٢٧٥)

« وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه »

(الانعام : ١١٩)

« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق »

(الاعراف : ٣٢)

نجد الموضوع اذن كاملا فى آيات الله اللينيات ، فالمحرمات واضحة كل الموضوع والمباحات أكثر وضوحا ، فلا تردد أو تشكك فى أى فعل أو عمل ، وكل من يدعى غير ذلك فهو مريض القلب ضعيف الايمان .. يراى الناس قاصدا أن يبدل أوامر الله وأن يحولها عن أهدافها السامية ، ومبادئها القوية ليجعل من الخير شرا ، ومن الباطل خفا ، ثم أنه يتهم دين الله القيم بالغموض ، ويدعو باقتراء بضرورة وضع نظم بشرية واقعية عملية ، زاعما أن الشريعة المسبحة قواعدا اجمالية لا تمتد الى التفصيلات الجزئية .. والواقع يكذبه ، والحق يفصح ..

فالوضوح وليس الغموض هو ما اشتمل عليه القرآن الكريم ، اليس هو المنطلق الذى يجلو الغموض فى الوقائع والتفصيلات والجزئيات فلا شيء

يمكن أن يغمض على ذى العقل ، ولا شيء يثقل على تفصيل العالم والفقيه ،
وما هو الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه « يقول فى رسالة القضاء لابی
موسى الأشعرى رضى الله عنهما :

« الفهم الفهم فيما يتجلجج فى صدرك مما لم يبلغك فى كتاب الله ولا فى
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم اعرف الامثال والاشياء ، وقس
الامور عند ذلك ، واعمد الى أحبها الى الله ، وأشبهاها بالحق فيما ترى ،
واجعل للمدعى حقا غائبا أو بينة أو أمدا ينتهى اليه ، فان أحضر بينته
أخذت له بحقه ، والا وجهت عليه القضاء ، فان ذلك أتقى للشك بأجل
للحمى ، وأبلغ فى العذر » .

أين هذا العقل الراجح ، والفهم الرشيد ، من فهم بعض العلماء
اليوم ، ومن جنوح عقولهم الى الهوى ، واتباعهم الظن ، وسيرهم فى طريق
الغفلة عن الحق ، وموافقة غواية الشيطان ..

ان التشريعات الوضعية تستمد وجودها من الواقع المشاهد ، والتجربة
العملية والعملية ، فتخرج مبصرة مشوهة ، أما فى التطبيق فنجدها عاجزة
عن تقرير العدالة ، مليئة بالثغرات والأخطاء ، مما سهل نقضها وسلوك ما
يخالفها ، وأظهار ضعفها ، وعدم قدرتها على الامتداد لتشمل الناس
جميعا .

ان القواعد الاقتصادية البشرية ، والانظمة المالية الوضعية ، يشوبها
الغموض والتعقيد ، تنطبق فقط على الضعفاء ، أما الأغنياء فهم فى حل عنها
لأنهم ينفذهم وسلطانهم يجعلون من المحظور ممكنا ، ومن الممنوع جائزا

ومن المكروه مستحباً ، أنهم يلعبون بتلك التشريعات لتحقيق مكاسب
ويطبقونها حسب مقتضى مصالحهم ، فإذا عارضت منافعهم استقطروا
ودفعوا أعوانهم الى •

قواعد الاقتصاد الاسلامى

١ — الاقتصاد الموجه والحر فى النظرة الاسلامية :

يتحكم فى عالمنا المعاصر مفهومان اقتصاديان كبيران يفرضان وجودهما
عسفاً وأجباراً ، هما الاقتصاد الموجه من ناحية والحر من ناحية أخرى •
ويترأس جبهة الاقتصاد الحر أو الليبرالى الولايات المتحدة الامريكية
ودول السوق الاوربية المشتركة ، كما يترأس الاقتصاد السوفيتى ودول
المحور والصين الشعبية جبهة الاقتصاد الماركسى أو الشيوعى أو الموجه ،
وتدور أكثر دول العالم فى الوقت الحاضر فى فلك احدى الجبهتين ،
ومهما زعمت بعض الحكومات باستقلالها التام عن المعسكرين ، ومهما غيرت
من جلوسها وادعت أن لها نظرية ثالثة تستفيد من كلا النظامين ، وأنها تأخذ
من كل منهما ما يفيد ويناسب مجتمعاتها ويؤدى الى تحقيق مصالحها
الاقتصادية ، فانه يبقى واضحاً أنها لا بد أن تنحاز الى أى من الجبهتين
الاقتصاديتين مهما زعمت غير ذلك •

ومهما قيل أن بعض الدول تأخذ بالنظام الاقتصادى المختلط الذى
يرتكز على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ، فان المعاملات
الاقتصادية التى تقوم على العمليات الربوية أو تؤسس على إلغاء الملكية
الفردية أو التأميم أو تستهدف الاحتكار لبعض الاسواق أو السلع ، أن

هذه المعاملات الاقتصادية تبقى هي الخط المميز للسياسة الاقتصادية لدولة ما ، إذ تظهر المسار الذي تنتهجه سواء أعلنته أو أخفته عن عيون الجماهير .

ويمكن الحكم على النظام الاقتصادي لدولة من خلال غلبة النظام الاقتصادي الحر أو الموجه ، ومن الغاء وتقييد الملكية الفردية أو إطلاقها ، ومن سيطرة الدولة أو الأفراد على المال والاقتصاد .

ولكننا إذا أردنا أن نضع الدول الإسلامية في مكانها الصحيح في عالم الاقتصاد فلا تكاد نتعرف على ذلك المكان من قريب أو بعيد (١) . فقد سلبت النظم الاقتصادية الحديثة بشقيها الرأسمالي والشيوعي المسلم وعيه الاقتصادي ، وسار خلفها كالمجهول رحبا من الزمن لا يفهم من عملياتها الغامضة المعقدة شيئا ثم إذ به يرفع النقاب فيكشف عن وجهها القبيح ، وأساليبها الاستغلالية وطرائقها المسغبة ، والاستغلالية وأساليبها الربوى في شتى أنواع المعاملات ، فأصيب بحالة من القلق والفزع . لم يبرأ منها حتى الآن بل أصبح زمنا وحسرا دائما .

لقد جعلت هذه النظم جمع المال وكنزه غاية لها ، وأصبحت العمليات البنكية الربوية الأساس الذي يقوم عليه النشاط الاقتصادي ، وفرضت نفسها فرضا على ممارسات المسلم الاقتصادية ، وأدخلته جبرا في تكتلاتها المالية سواء كان لذلك في الغرب الرأسمالي أو الشرق الشيوعي .

(١) لجزيد من التعميل في هذه النقطة يرجع إلى كتاب (الإسلام في الاقتصاد)

أن المسلم يعيش في عالم اقتصادي غريب فقد غيه مفاهيمه ومنهجه
وشرعته وأخلاقياته ، وأدخل في العوبة المرض والطلب والعمليات
الاستثمارية ، وخدعها في الاحتكار ، والاعبيها في تنمية جمع المال
واستغلاله .

أنه لمن العجب أن نجد العالم الاسلامي يمثل الكفة الخاسرة دائما في
الاقتصاد العالمي ، فخرطة الغنى والفقر العالمية تضع الامة الاسلامية في
جانب الدول الفقيرة والمعدمة — اذا ما استثنينا بعض دول الخليج لاسباب
خاصة — إذ يتبين من الاحصائيات أن دخل المسلم يقل كثيرا جدا عن
معدلات دخل الفرد الأمريكي أو الاوربي ، ويكفي أن تبين أن دخل
الاندونيسي في المتوسط ٧٠ دولار ، بينما تثبت الاحصائيات أن متوسط دخل
الامريكي ٣٠٥٠ دولارا (١) .

أن هذا الفرق الشاسع بين متوسط دخل المسلم والغربي غير المسلم
لا يتصور أن يكون نتيجة لفقر الموارد الطبيعية في البلاد الاسلامية ووفرته
في البلدان الاوربية والأمريكية .. فان الواقع يشهد بغير ذلك .

ويكفي القول بأن أندونيسيا الاسلامية وهي تمثل أدنى متوسط دخل
في خريطة العالم الاقتصادية — كما سبق الإشارة — تعد أغنى بلاد العالم
من حيث الثروة الطبيعية والبشرية .

أنه لا مناص من القول بأن هناك أسبابا غير الموارد الطبيعية تحول

(١) راجع هذه الاحصائيات في كتاب : السوق الاوربية المشتركة ،
للاستاذ محبة الجبالي ، وقد اظهر أن الأمريقي لا يزيد دخله عن هذا المتوسط
الا بقدر يسير .

دون تقدم البلاد الاسلامية اقتصاديا ، وهذه الاسباب تكمن أساسا في مخطط
استعماري اقتصادي يربط حياة المسلم بعجلة الدول المتقدمة اقتصاديا •
ويعمل على محاكاة الوسائل الاقتصادية في الدول الغربية وتقليدها بدون
تفهم لمفاهيمها وأغراضها والاعيينا وخدعها وما تستهدفه من غايات •

ان مفهوم الاقتصاد لدى المسلم يختلف تماما عن مفهوم الغربي له ،
فالخير يعتبر المال غاية في حد ذاته وليس وسيلة لتحقيق غاية ، في حين
ان المسلم يعتبره وسيلة لحسب ، فهو مستخلف فيه من قبل الله تعالى ،
ولا يحق له أن يجمعه أو ينفقه بالوسائل المشروعة ، وفي الابواب التي أمره
تعالى أن ينفقه فيها •• فلا يحق له أن يكثر المال ، أو يحتكر عملا
أو سلعا أو سوقا ، كما يحرم عليه أن يضارب أو يشتغل غيره ، بالإضافة
الى التحريم القطعي للمعاملات الربوية في أشكالها المختلفة وسواء كان هو
المقرض أو المقرض •

« يمحى الله الربا ويربى الصدقات »

لا يعرف الاقتصاد الاسلامي الاشكال التجميعية من العمليات الربوية
التي تسمى لتحقيق أكبر ربح مادي ، وتستهدف عائدا للقيمة ، وتفضل
فصلا عسفيا بين الاخلاق القويمة واستثمار المال ، وبذلك يستثمر المبالأ
بطرق غير مشروعة فيها أضرار بالخير وغبن وخداع وظلم شعيد •••••

ان الاقتصاد الاسلامي يرتبط بالدين ، وخلق المسلم يابى أن يتعامل
مع الغير على أساس السيطرة والتحكم والاستغلال ، ويفض أن يولد المال
بغير العمل المشروع ، والاستثمار المباح ، والسعى فيما أحل الله ، فالقاعدة

الاقتصادية الإسلامية تنص على أن المال لا يولد مالا .. فإذا وضعت أموالا في صندوق أو بنك فلا يمكن أن ينجب دنائيرا •

وللاسف الشديد فإن أقتصاديات الدول الإسلامية لم تظهر بعد نظريتها الإسلامية في مواجهة النظريات الاقتصادية العالمية وبمرغم وضوحها وسهولة تطبيقاتها فهي مضطرة حيناً ، وراضية أحياناً أن تتعامل مع الدول الغربية وفق شروطها ووسائلها بل وغاياتها .. الامر الذى جعلها مطية سهلة لهذه الدول لتفعل بها ما تشاء في أى وقت تشاء •

أن بعض المستعربين ... الذين يديرون مؤسساتنا الاقتصادية في الدول الإسلامية ، والذين تعلموا من فضلات الغرب ، وورثوا مناهجه وطرقه في التعامل المالى والاقتصادى ، ان هؤلاء يفرضون على حكوماتهم الإسلامية ضرورة محاكاة الغرب وتقليد وسائله في تخطيط النظام الاقتصادى ، يدعوى مواكبة الحضارة الحديثة ومسايرة التقدم والتطور •

ويدعوى هؤلاء المستعربون الى المبادرة العاجلة بلمختيار حكوماتهم أما للميراثية آدم سميت أومادية ماركس وكان الله تعالى لم يخلق الا الرأسمالية والشيعية .. !!

والاقتصاد الرأسمالى يطلق الفرد حراً طليقاً ، لم يعمل ما يشاء ، ولو كان ذلك على حساب الغير ، فيستغل ويحتكر ويظلم ويتجبر فى الارض دون زاجر من قيم ، أودع من الدين ، ويمطلون صحة ذلك السلوك الفردى المحجر بأن الفرد اذا ترك ولا قيود لمعامل اقتصاديا فانه يتوازن حتما مع

الآخرين ولذلك فإن الاقتصاد الليبرالى يضع شعرا لحرية الفرد الاقتصادية
استمده من مقولة آدم سميث : دعه يعمل .. دعه يسير .. ومعنى ذلك أن
يتحمل من الاخلاق والقيم والدين ويترك له العنان ليحقق نزعاته وشهوته
ورغباته التى لا يمكن أن تشبع أو تتوقف عند حد .

وإذا أنتقلنا الى الصورة الاخرى التى يمكن أن يختارها المستغربون
كنظام اقتصادى لحكوماتهم الاسلامية .. طالعنا الاقتصادى الماركسى بكل
جموده وجهوده وظلمه للفرد .. اذ يجعله أسيرا فى حياته ، سجيناً فى
نشاطه الاقتصادى ، مقيدا بسلاسل الخنوع والذلّة ، ملوبب الامل ، مضاعف
الحاضر والمستقبل ، مفتقرا الى الامن والراحة .. وهبط به على مضطربة
الحيوان ، ليمأكل ما تأكله الانعام ، ويشقى كما تشقى البهائم .. فلا حقوق
له ولا مطالب ولا حرية ولا مال ..

نواذا تأملنا كل النظامين من خلال الفطرة السليمة ، وبوضوحهما على
ميزان العدل والقسط ، وحكمنا عليهما بشريعة الله ودينه القيم ، لالفتنا أن
النظامين اللبرالى والمركزى قد هرجا عن الاقتصاد الى الاسراف ، وعن
التوازن الى الغلو ، وعن الاعتدال الى الجنوح والابتذال ، وعن القصد الى
الظلم والفساد والاضلال .

وكأنما ضاقت الدنيا بمن فيها ، وتجمدت العقول المسلمة ، فلم تلد
الدنيا الا هوى آدم سميث ومادية ماركس .. وكان المستغربين جدوا
واجتهدوا فلم يجدوا الا تقليد الرأسماليين ومحاكاة الماركسيين ، واستيراد
مناهج الغرب المادية ، واستمارة نظمهم الاقتصادية والحياتية .

أليس هناك في المسلمين من الاقتصاديين من يبرز هؤلاء هؤلاء؟ أليس في تراثنا الاسلامي جواهر لمريدة ، ودور نادرة تتفوق على هذا الفكر « المنصرف » وتصد جنوح هذه النظريات التي تبتعد عن أوامر ديننا ، وتفتقر من عند أنفسها نظما بشريا يشقى بها الانسان ويظلم ويظلم ويضيع.!!

أليس هناك حلولاً اسلامية وعقولا اسلامية مؤمنة تستطيع أن تثبت فكرا اقتصاديا مصدره القرآن والسنة ، قيمة بالرد على هؤلاء المدعين ، لنؤكد وجودها في هذا القرن اللعين .. وتقف حاجزا منيعا ضد استيراد النظم الاقتصادية ، واستمارة المعاملات البنكية الربوية ؟

أليس في المسلمين عالم اقتصاد يأتي بالنظرية الثالثة المصالحة للتطبيق في هذا الزمان وليثبت بها عقم النظريتين الاقتصاديتين الاخرتين المسيطرتين على العالم ويفضح دعاويهما ويثبت تهافتهما ويمدحها عن تحقيق سعادة الانسان وأمنه واستقراره على الارض .

٢ — مفهوم الملكية الخاصة في الاسلام :

يمتاز الاسلام بنظريته المستقلة تماما عن نظم الملكية التي سادت وتسود العالم القديم والحديث على السواء ، وبما ان نظام الملكية الخاصة هو حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي البشري برمته لذلك يجدر بنا ان نتفهم نظرة الاسلام الى نظام الملكية الخاصة فنقارن بينه وبين النظم التي تسود العالم حتى تثبت للطاعنين والمتشككين تفوق الاقتصاد الاسلامي على غيره من النظم الاقتصادية .

ولا شك أن إطلاق الملكية الخاصة أو ادعاءها له تأثيره البعيد والقوى
في البنيان والاقتصادى لاي مجتمع من المجتمعات .

ولقد عالج الاسلام موضوع الملكية الحدية عاملا متوازنا عادلا يواكب
الفطرة السليمة فلا يظلم الفرد على حساب الجماعة ولا يظلم الجماعة على
حساب الفرد ولا يتحيز لطائفة دون طائفة لقد أمر الاسلام بالملكية الخاصة
ولكن بشروط أوردها جملة وتفصيلا فالتشريع الاسلامى يقرر حق الفرد في
الانتفاع بما يملكه وحق التصريف فيه مدى الحياة وبعد الممات ، ونص على
حماية صاحب المال ، من الاغتصاب والسرقة والاعتداء سواء من الغير
أو من السلاطة وأصحابها ، وقرر الاسلام أنه في الظروف التى تستدعى نزع
الملكية الخاصة لمصلحة المجتمع فان على الدولة أن تفوض الفرد عن ملكية
المنزوع تعويضا عادلا .

ولا يعنى ذلك إطلاق الملكية الخاصة دون روابط أو حدود أو شروط
كما هو جارى العمل به في الاقتصاد الغربى ، حيث أن المالك في هذه النظم
الوضعية هو صاحب السلطان المطلق فيما يملكه دون قيد أو شرط الامر الذى
يترتب عليه الظلم والمسف وينتج عنه الاستغلال والاحتكار .

أما الاسلام وأن أباح الملكية الخاصة الا أنه غرض شروطا والتزامات
على المالك ، وهذه الشروط وتلك الالتزامات منها ما هو ايجابى ومنها ما هو
سلبى ، وهى جميعا تنبع من أصول مقررة في التشريع الالهى لمنع الظلم
والمسف والضلال .

والمال سواء كان عقارا أو منقولا أو تجارة أو صناعة لا يملك صاحبه
الا بصفته مفوضا فيما يملكه من قبله تعالى ، وما يملكه الا وحيثما أودعها الله

عنده ، وقد أمره بالانتفاع بها في وجوه حددها له الشارع تعالى كالولاء بحاجاته وحاجات أهله وأصلاح معاشه ، على ألا يتسبب الانتفاع هذا بأضرار تلحق بغيره أو بطغيان يقع على أحد . كما أنه لا يحق لصاحب المال أن يعيث في الأرض فسادا أو أفسادا . أو أن يظلم غيره أو الجماعة في تصرفاته ومعاملاته بأي صورة من الصور إنما واجب المالك المسلم المحافظة على الوديعة ، والشكر على ما أولاه تعالى من استخلائه عليها ، وما أسبغ عليه من نعمة ، وأن ياتمر بما أمره وذلك بالتصديق والانتفاع من هذا المال إذ أن عليه للفقر والمعوذين حقوقا ، كما عليه أن ينفق في أعمال البر والخير كما أمره تعالى بذلك ، والا يسرف فيه ، ولا يفل يده ، في إسح ويخل ويتقير :

« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم »

(التوبة : ١٠٣)

والاسلام يبين أن على صاحب المال التزامات ايجابية والتزامات تنظيمية فمن الالتزامات الايجابية ضرورة السعى من أجل استثماره وعدم تركه معطلا أو وقفه حياله موقف المتبطل ، أو كثرة دون انتفاعه به ، أو دون الاستفادة للجماعة من استثماره وجريانه في السوق من أجل منافع الجماعة .

١ - الالتزامات الايجابية :

يختلف الاسلام في هذه النظرة التي تدفع صاحب المال الى الجهد والاجتهاد ، والجهاد والسعى في تنمية ماله من غيره من النظم والشرائع التي تحبذ حياة الفقر وتوصي بالتزهد فيه بالكلية باعتباره شرا كله يجب

الخلاص منه .. كما تختلف نظرة الاسلام للمال عن غيره من النظم الاقتصادية التي تجعل غايتها جمع واستغلال المال والاستراة منه بطرق مشروعة أو غير مشروعة حتى وأن كانت مشوبة بالفساد والظلم والاستغلال والاضرار بالخير أو بمصلحة المجتمع .. ومثال ذلك ما نجده في كل من الاقتصاديين الرأسمالي والشيوعي .

وتعتبر الشريعة الاسلامية الزكاة من الالتزامات الايجابية المقررة على صاحب المال متى بلغ النصاب المحدد وعليه أن يؤديها باعتبارها تركية وتطهيرا لنفس صاحبها ، وباعتبارها في الوقت نفسه تنمية للمال بما ينتج من نفع عند تحريكه في أيد كثيرة وبما يعود — من تقديمه للآخرين — من أنشطة لم تكن لتوجد لو أمتنعت الزكاة وما يساعد عند التصديق به ترابط وأخوة وتآلف القلوب .

« يحق الله الربا ويربى الصدقات »

كما أن المالك الذي يزكى بماله أنما يعالج نفسه من البخل والشح والشره والفتنة إذ أنه بالإنفاق يعود نفسه على البذل والتضحية والايثار ويدفع عنها الأثرة والأنانية والتقتير ، وحب الذات وعبادة المال .. وصاحب المال الذي يزكى بجزء من ماله كل عام أنما ينشر الخير والصالح بين ثنانيا المجتمع ، ويمنع من تكوس الاموال والاملاك في أيدي نفر قليل ، إذ الشرة في طلب المال وكثرة يدفع التجبر والتكبر والاعتزاز ما ينشأ عن ذلك من فساد وانفساد ..

كما أن صاحب المال مطالب من الله تعالى أيضا كالقرايم عليه ، أن ينفق من ماله في سبيل الله وقد ترك تحديد كم الانفاق الواجب لاختياره المطلق

إذ الأمر هنا موكول بالبحسب مقدرته وحبه للخير والانسان ، وأن في قصة عثمان بن عفان رضى الله عنه درساً عظيماً للمسلمين في انفاق المال على حبه ، فلقد أصابت المسلمين مجاعة « فبدل تجارته التي جاءت في الد جبر الله ، وتمصدق بها لفقراء المسلمين ، ورغض أن يبيعها لتجار المدينة الذين اجتمعوا حوله وسعوا أن يزيدوا عليها حتى وصل الثمن بخمسة دراهم ، فأنفق عثمان المال كله في سبيل الله بهدف تأمين سلامة المجتمع عملاً بقوله تعالى :

« جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون »
(التوبة : ٤١)

أن الانفاق في سبيل الله كالترام أيجابى غريضة على المالك المسلم أن يؤديها إلا أنها غير محددة الحصة بخلاف الزكاة •

(ب) الالتزامات السلبية :

وأما الالتزامات السلبية التي على المالك أن يتحرز منها ، ولا يستعملها فكثيرة ، منها عدم الاحتكار أو الاستغلال أو الربا بأنواعه أو الأضرار بالغير والمجتمع — كما أن من الالتزامات السلبية ألا يعطل المال أو يكتز به صاحبه أو يوقفه دون استثمار عامداً متعمداً •

وإذا كان الاستغلال المالى وما يتبعه من نفوذ سياسى يعد اسرافاً وابتذالاً وغلواً وأفساداً في الأرض ، فإن أكتناز المال ومنعه من التداول يعد شحاً وبخلاً وتقديراً •• فالفاعل إذن أضرار بمصلحة وسلامة المجتمع ، إذ هما مبغوضان في النظرة الإسلامية ويعدان كسباً غير مشروع •

والاسلام يحرص على أن لا تؤول الثروات لفئة قليلة من الناس تتدفع الى السيطرة والتحكم في المجتمع وتوجيهه لمصالحها واشباع نهمها في المال والسيادة كما هو ظاهر حالها في الغرب الرأسمالي ، لذلك فان المالك لا يحق له أن يوصى بكل ماله لوريث واحد — مع وجود كثرة لهم نفس الحقوق عليه — وأن فعل فلا ينفذ من وصيته الا الثلث ، ثم يوزع على المستحقين بالقسط ، وذلك لضمان توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن من الناس • وعدم جمعها في أيدي قليلة حتى لا يصيب المجتمع الكساد والفساد •

واذا قارنا نظام الملكية الخاصة في الاسلام بنظم الملكية في الغرب الرأسمالي أو الشرق الشيوعي ، لوجدنا أختلافها جوهريا بينهما في الفكر والسلوك والتطبيق •

على النظام الاقتصادي الليبرالي تفتقر الملكية الخاصة على أسس أهمها :-

- ١ — الحرية الفردية المطلقة في العمل والسعي في طلب الربح ، وإباحة الكسب ولو كان غير أخلاقي وغير مشروع ما دام يقره القانون الوضعي •
- ٢ — الانفصال التام بين النشاط الاقتصادي والتدين والأخلاق والقيم بمعنى أن الذي يحرك النشاط الاقتصادي في المجتمع الغربي بواعث اقتصادية بحتة دون الاهتمام بما ينجم عنها من ضرر للفقير أو المجتمع سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا أو أخلاقيا •• ومثالنا على ذلك تجارة الرقيق الأبيض والجنس المنتشرة في الغرب الاوروبي ، فهي وسيلة ناجحة لتنشيط السياحة وتحقيق الأرباح الطائلة ، وهي تجارة رابحة تعتمد على

أثارة الشهوات واستنزاف الاموال من جيوب التضحايا من ضعاف النفوس واستغلال النساء كسلع رخيصة يتبادلها أصحاب رؤوس الاموال لتحقيق لهم كسبا هاديا كبيرا ، دون اعتبار لما تنتشره من فساد وأفساد وما ينتج عنها من الانحلال الخلقي ، والتفكك الاسرى والاضرار بسلامة وتأمين المجتمع .

٣ - يقوم الاقتصاد الغربى الحر على أساس المنافسة الكاملة ، وذلك يترك السوق حرا فى التعامل دون تدخل يذكر من قبل الدولة ، اعتمادا على سلمة اقتصادية ، أعفها مؤسس الاقتصاد الغربى آدم سميث تقول :

« دعه يعمل دعه يسير »

ومعنى ذلك ان الاقتصاد الغربى يترك للفردي العنان فى الانطلاق لتحقيق مآربه وأشباع نهمه فى الكسب والربح بدعوى أن التنافس بين المستثمرين سينتهى آخر الامر الى بقاء الاصلح .

ونظرية البقاء للأصلح لا تستخدم فى الفكر الغربى فى المجال الاقتصادى بخاصة ، وانما نظرية عامة تطبق فى العلوم الحياتية كقاعدة للسلوك الانسانى بعمامة .

وقد أضعفرت نظرية البقاء للأصلح من علم نفس الحيوان ، الذى اكتشف .

وخلاصة القول ان هذه النظرية الاقتصادية قد هيبت بالانسان الى البهيمية ، وجعلته فى صراع دائم مع يره بقصد البقاء والانتصار والظفر على يره ، ولو كان ذلك على حساب القيم والاخلاق والمثل العليا وكان القانون السائد هو :

« أريج واضفر وليمت الآخرون »

وكان القانون الأخلاقي عس ولو سحق غيرك ..

وبأن الفكر الاقتصادي الغربي يقول :

ان لم تتذنب لكلك الذناب ، وان لم تعدت أعتدى عليك ، وان لم تغلب
غليك غيرك وأضعت كل شئ » •

ونستخلص من ذلك أن شريعة الغاب هي التي تحكم النشاط
الاقتصادي للبيرالى ولا يمكن أن يتحقق من هذا الصراع الحيوانى للبحث
عن أكبر كمية من الاشباع الا التقاتل الوحشى الذى سينتهى حتما الى فناء
البشرية اذ لم تحكم الارض بشريعة الله ، وتنظم المعاملات الاقتصادية القيم
والاخلاق الاسلامية •

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »

(المائدة : ٤٥)

واذا كنا قد عرضنا للاقتصاد الغربى ونظريته فى اطلاق الملكية الخاصة
وتحكم قانون العرض والطلب وتحديات المنافسة الكاملة والصراع من أجل
تحقيق المنافع الانانية بمسلة حيوانية هي البقاء للأصلح وغلبة مبدأ القوة
على الحق والمنفعة على الخير فخطيان على مصلحة الجماعة •

اذا نحن قد عرضنا لذلك كله فيجدر بنا أيضا أن نعرض الى الاتجاه
المنافى للاقتصاد اللبيرالى وهو يمثل الاقتصاد السائد فى الشرق الشيوعى
لنتعرف على نظريته الاقتصادية فى المال بعامه والملكية الفردية بخاصة •

• ولقد قام هذا الاقتصاد عندما بلغت الفرعية أشدها ، وغالى الاقتصاد
اللبيرالى فى ظلمة واستغلاله للطبقات الفقيرة والمحرومة ، فظهرت الشيوعية

التي هي أدهى وأمر كرد فعل لخلواء الفردية ، ووجدت — في إعلانها الفناء
الملكية الخاصة — القبول عند المحرومين والمعوذين والكادحين بل والحاقدين
على الرأسماليين والاقطاعيين وأصحاب الملايين •

وإذا كان النظام الليبرالي مفرطاً كل الإفراط في غلبة الانانية الفردية
وأطلاق الحرية لتحقيق أكبر ربح وأعظم كمية من المنفعة الذاتية ، فإن
النظام الشيوعي جاء ليهدم صرح الرأسمالية تماماً ويسلب الفرد حريته ،
فهو يقتر كل التقتير اذ ييخص الفرد حقه في التملك ويمنحه قطعياً عن
الامتلاك والربح الاستثمائي ••

وهكذا نجد النظامين قد بعدا عن الوسط العدل ، فقد غلا أحدهما غلوا
شديداً في اسراف وافراط الفردية والتتكر للمجتمع كما هو حادث في
الرأسمالية ، وغلا الآخر في شح وتقتير وبخس وتدمير للفرد على حساب
المجتمع كما نجد ذلك واضحاً في الشيوعية التي تلغى الملكية الخاصة لمصادر
الانتاج وتجعل الافراد قروصاً تحركها السلطة اذا اشتكى قذف به ليوضع
في سلة المهملات واستبدل بقرص آخر •• وهكذا ، والشيوعية بهذا المعنى
تتناقض مع الفطرة الانسانية ومع جبال الانسان التي منها حب التملك
كما أنها تتجاهل الحوافر الفردية وتوقف دفع الناس بعضهم ببعض الذي به
يثمر النشاط الاقتصادي غاياته ويحقق الإصلاح والإصلاح في النفس والحياة
والمجتمع •

ولا نشك في أن كلا النظامين إلى زوال قريب بما يشتملان على قواعد
غير أنسانية ظالمة •• وما يستهفان من تحقيق مادي زائل •

الربا .. فائض .. قيمة .. بعينه

يعرف بعض الاقتصاديين فائض القيمة بأنه ذلك المقدر من حق الغير الذى يأكله القادر لتمتعه بمركز مميز .. وبهذا التعريف يصبح فائض القيمة هو مال الغير أو حقوق الآخرين التى يأخذها المركز الاقوى هنا يمكن أن يكون المقرض أو المقترض كما سنبين فيما بعد .

وبناء على ذلك يكون فائض القيمة عملا ممقوتا ومستكرها لا يمكن أن يقبل المسلم المؤمن أن يتعامل به ، اذ نهى الشارع تعالى عن الظلم فى المعاملات ، وفائض القيمة إنما هو عطية ربوية ظالمة بكل معانيها محرمة شرعا اذ يدخل فيه نوع من أنواع الربا كرابا السيئة ورا الفضل . ولا شك ان العمليات البنكية التى هى طابع هذا العصر إنما تستهدف تحقيق أكبر فائض قيمة ممكن وتحليل على القوانين والانظمة من أجل الوصول الى الهدف .

ان الموضوع الاساسى الذى يشغل ضمير المستثمر المعاصر تحقيق فائض قيمة فى جميع الظروف اذ هى الغاية التى يصبوا اليها فى تعامله المالى أسواء كان يجرى أنه ربا أو لا يجرى .

لقد أمسى تحقيق فائض قيمة للعمليات التجارية والصناعية والبنكية هدفا لكل من الاقتصاد الرأسمالى والشيوعى على السواء ، اذ أنها أوسع المعاملات المالية إنتشارا تسعى إلى الدول والافراد .. حتى أنه اعتبرت من ضروريات هذا العصر التى لا يقوم لاقتصادها قائمة بدونها .

لقد تغيرت النظرة في عصرنا هذا الى القرض بفائدة عن نظرة اسلامنا القدامى ، وزعم بعض الفقهاء المحدثين الذين تأثروا بالفكر الاقتصادي الغربى أن طلاب القرض بفائدة في الاقتصاد الحديث ليس هم طلابه في المصور السابقة ، وعلى ذلك يتضح — في نظرهم — عملية الاقتراض والاقتراض بفائدة لا تدخل ضمن المحرمات •

وزعم هؤلاء ان الذين يطلبون القرض قديماً هم طبقة الفقراء أو المحتاجين والمعوذين فحسب ، وكان الاغنياء والموسرون يعاونونهم بالصدقات أو بالتخلى عن جزء من أموالهم كركاة عن أنفسهم أو يمنحونهم على الأقل قرضاً حسناً (١) بلا فائدة •

ويدعى هؤلاء أن الموسرين كانوا يفعلون ذلك لعدم وجود تطور هنامى يستقطب أموالهم كلها ، وإنما كانت أموالهم الفائضة قليلة الاستثمار مما كان يعمل على تشجيع الاقتراض بدون تحقيق أى منافع شخصية أو مصالح ذاتية ، وإنما كان دافعهم لذلك حب الخير وأعمال البر ، وتركبة النفس بالصدقات للتقرب لله ••

كما أن المقرض من ناحية أخرى لم يكن يلجأ الى الاستدانة الا عند الحاجة أو الاعسار ، الامر الذى يضطره الى طلب السلفة وذلك لتغطية احتياجاته الضرورية من غذاء وكساء فضلاً عن سد متطلباته الاستهلاكية الاخرى ••

(١) محاضرة للأستاذ الدكتور عيسى عبيده (ندوة المحاضرات — مكة

ويستشهد هؤلاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصي بمساعدة الفقير والمسر ودفع الحاجة عن المحتاج والمريض الموسر . والقرض صدقة » ..

أما النظم غير الإسلامية فقد كان الأغنياء يقرضون المحتاجين بغوائد ، ولم تكن المشكلة في سداد الفائدة لحسب ، بل في سداد أصل الدين . لذلك كان غالباً ما يتوقف الدين عن السداد للمعجزه ، وكانت القوانين للجائرة في صالح الدائنين دائماً ^(٧) .. إذ تنص على حبس الدين إذا كان عبداً ، ويسترق إذا كان حراً في بعض تلكم النظم .. وبالجمله كان يدفع الدين ثمن عجزه عن السداد من حريته وكرامته وجهده وقوت يومه جميعاً . وقد نظر الفقهاء المسلمون السابقون الى القرض بفائدة على أنه نوع من الربا ، وأجمعوا على تحريمه .. لما ينتج من من أضرار مادية ومعنوية تلحق بالدين ، وإذا تأملنا رأى الفقهاء القدامى لوجدنا أن لهم الحق كله في تحريم القرض بفائدة ، بالنسبة لقيم المجتمع الاسلامى والذي يأمر دينه بالتقوى بليل بالفقير ، وضرورة تقوية روح التعاون والاخوة بين المسلمين . وبعد يد العون للمحتاج والموزر والفقير بالقرض الخالى من الفائدة ، لذلك لم يظهر ضرر القرض بفائدة — الا في عصرنا هذا ، نظراً لتمسك الناس بدينهم ، خوفاً من وقوعهم في شكل من أشكال الربا ..

أما اليوم فقد اختلف الامر تماماً ، ولم يعد المحتاجون للقرض من الفقراء والموسرين الذين يستدينون من الأغنياء ، لسد احتياجاتهم

(٧) للبيز في هذه النقطة يرجع الى كتابي الاستاذ الدكتور عبد بنونج —
للحقون الروماني ، وتاريخ القانون .

الاستهلاكية .. بل انعكست الاية فأصبح المستدينون هم أصحاب البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع بل أصبحت الدول الكبيرة والصغيرة على السواء هي التي تقبل على هذا النوع من القروض بهدف الاثراء على حساب الفقير .

والدائنون اليوم هم طبقة العمال والصغار والموظفين الذين يكدون ليدفروا من أقواتهم مبالغ زهيدة يوفرونها نظير ربح ضئيل ، أما المستدين هنا فهو القوى والدائن هو الضعيف .. وليس اليئاس على الاستدانة الا الجمع في زيادة الارباح ومضاعفة رأس المال ، وذلك لتحقيق المنفعة الحدية التي هي أقصى وحدة من الاتباع للمال ممكن تحقيقها .. وذلك على حساب الدائنين المساكين والفقراء ..

ان المستدينين الان هم الذين يفرضون شروطهم على الدائنين وليس العكس كما كان متبعاً قديماً .. ومن ثم وجب على الفقهاء المسلمين الان حماية الدائنين لا المستدينين ..

لم يصبح الدين اذن ذلك الضعيف الذي لا يستطيع أن يوفى بأجل الدين فضلاً عن غوائده .. بل أصبح ذلك الصريح الشره الذي يستغل حاجة الفقير ويمنص بماله ، وكل استثمار لمخدراته التي يود أن يستعين بها .. وقت الشيفوخة أو المرض أو العجز أو البطالة لسد حاجته ومتطلباته أهله وأولاده ..

ان الدين الان بنكا كان أو مؤسسة أو هيئة أو دولة تعمل في أكثر الاحيان على امتصاص مخدرات الفقراء بكل طريق .. لتستغلها في تضخيم ثرواتها وتحقيق الارباح الضخمة باستغلالها في مشروعات وهمية ، أو

إرضاءها بفائدة فاحشة أو لتأسيس شركات تجارية تعلن إفلاسها المصطنع بعد خسارة من أنشائها لتضيق أموال الناس بالباطل ، ثم أنه وفي الأحوال فإن هؤلاء الدينين يعطون في نهاية الامر للدائنين المساكين دراهم ضئيلة وهي الغزر القليل من الأرباح الهائلة التي حققوها .. بعد أن تكون قد امتلات جيوبهم من أموال الفقراء المساكين ..

هذه هي حقيقة القروض بفائدة في عصرنا ، لقد تغير شكل القروض .. كما سبق الإشارة .. فأصبحت قروضا انتاجية من رأسمال المدين القوي .. وليست كما كانت في الماضي عبارة عن قروض استهلاكية تسد حاجة الفقير حتى لا يموت جوعا هو وأولاده ..

لقد كان الدائنون المسلمون القدامى إما أن يعاونوا الفقراء وذلك لإد يد المساعدة بالمال أو الغذاء أو الكساء كصدقة أو زكاة عن أنفسهم .. ثم إنهم كانوا على الأقل يقرضون الفقراء بلا انتظار لفوائد .. أو أرباح .. أو منافع ذاتية .. ولم يكن المقرضون — كما هو الحال الآن — يحتاجون إلى استثمار أموالهم في مشروعات انتاجية إذ لم يكن الانتاج قديما يستنفذ كل رؤوس الأموال مهما كان حجمه كما هو حادث الآن وذلك لأسباب سنحدث عنها فيما بعد ..

ومن ناحية أخرى لم يكن المقرض يتعرض لأي خسارة ما دام يثق في المقرض ويعلم أنه سوف يوفى بالتزامه ..

وقد لخص الدكتور عيسى عبده آراء الفقهاء في حل هذه القضية التي يعانى منها جمهور المسلمين ، وهم يطمعون أن يبين لهم المجتهدون رأي الدين فيما يجب أو لا يجب أن يتبعونه من تلك المعاملات المالية

المستخدمة ، وهل تدخل في باب التحريم أو الاباحة ، ولقد وردت بهذا الخصوص نظريات ثلاث :

١ — نظرية تضيق باب التحريم في المعاملات المالية وتضد هذه النظرية ميسرة على الناس ، اذ تتمشى مع حاجاتهم ومتطلبات المعيشة في هذا العصر ويسمىها الدكتور عيسى عبده بنظرية التحديد اذ تحدد المحرم من المعاملات المالية ..

وهذا التيسير ناتج من موقف الفقهاء ازاء الظروف الاجتماعية الراهنة ، فكما سبق القول قد تغيرت الاوضاع الاقتصادية في هذا العصر ، وأصبح المقترض هو القوى الثرى ، أما المقرض فهو الضعيف الفقير ، ولذا وجب حماية هذا الضعيف من جشع المقترض الغنى ، الامر الذى يتطلب بشكل حاسم اباحة التعامل بغرض الانتاج مع تنظيم فائدته بما يوافق احكام الشريعة ، بمعنى اجازة تحديد الفائدة على قرض الانتاج حماية للمقرض الضعيف .

٢ — نظرية توسع باب التحريم في المعاملات المالية ، وهى لا تحرم قرض الانتاج بفائدة محاسب ، بل تحرم أيضا قرض الاستهلاك .. الامر الذى يجعل الفقير مستثمرا كان أو مقترضا يزداد خسفا واضطهادا ، اذ تحرمه من ناحية من ضمان الثمرة التى يمكن أن تعود عليه من قرض الانتاج بفائدة مشروطة ، كما تحرمه من ناحية أخرى من الاقتراض لطبية احتياجاته الضرورية في ظل قرض الاستهلاك .

وفي تصورنا عن النظرية الموسعة في تحريم المعاملات المالية أنها توقع الناس في الحرج الشديد اذ تعلق جميع الابواب في وجوه طالبي

التيسير في مختلف معاملاتهم وتجعلهم يشعرون بالظلم ، اذ الدين يسر
لا عسر وأنه لا يتعارض البتة مع مقتضيات الحياة المعاصرة ما دام ليس
هناك ضرراً ولا ضرار ..

لقد كان الفقير المسلم قديماً أكثر اطمئناناً وثقة في الناس والمجتمع
فتمتدحى احتاج الى العون المادى .. لجأ الى أحد الموسرين الذى يقرضه
وهذه المعاملات الطيبة التى غرستها مبادئ الاسلام أنزلت في القلوب
الطمأنينة والسكينة ، فلم يكن الخنى أو الفقير يخاف من المستقبل كما هو
واقع في عصرنا هذا .. وكانت الناحية الاخلاقية مرتبطة بالناحية
الاقتصادية ، ولم يكن التكالب على جمع المال والشره في تحقيق أكبر ربح
ممكن هدفاً للثرى ، كما أنه لم يكن الخوف من العجز أو البطالة يدفع بالفقير
الى ادخار جزء من قوت يومه للمستقبل المجهول ..

لقد ضمعت روح التعاون والايثار والاخوة في هذا العصر المادى
وحل محلها الاثرة والانانية وحسب الذات ، وأضمحلّت الثقة المتبادلة بين
الناس وحل محلها الشك والريبة ، وتقلص سلطان العقيدة الدينية في
النفوس وحل محلها التجمّع في طلب الماديات والتصارع من أجل تحقيق
المصالح الشخصية والمنافع الذاتية ..

كيف يكون الحل اذن لهذه القضية المعقدة التى نصوغها على النحو
التالى :

« مقترض فقير يمدى نسبة ضئيلة جداً كمائد لدخراته يضطر لقبولها
اضطراباً من مقترض غنى هوى وفى أغلب الاحيان يجد نفسه هو انفاخر

نتيجة ارتفاع الاسعار فيجد ماله الذى قدمه للمقترض الغنى قد قلت قيمته
الشرائية ، بعد فترة من الزمن وكأنه ينقص ولا يزيد أبدا » .
وقد يلجأ هذا المقترض الضعيف بعد تجربته السابقة الى أن يغير
نشاطه الى الاقتراض ليقوم بمشروع صغير كبناء مسكن له أو ورشة
أو شراء سيارة أجرة يعمل عليها . فيضطر تحت عامل الحاجة الملحة الى
الانقدام على الاقتراض بفائدة متجاوزا اعتقاده في تحريم الدين لهذا النوع
من المعاملات ، الامر الذى ينمى روح الاستهتار فى النفس بما يتوهم أنه
من أحكام الشريعة وما يترتب عليه من ريب ومظنة في أن قواعد الشريعة
تشمل على الجهود والغموض والتعقيد ..

الفصل الخامس

السياسة

الديمقراطية الاشتراكية

وهكم الله

يتشدد بعض متفلسفى هذا القرن بمزاعم مفروضة ، وآراء جامحة ، ومفاهيم غامضة ، ومذاهب غريبة بعيدة عن الحق ، وثيقة الصلة بالضلال . وهذه الافكار ، وتلك المذاهب شرعتها عقول تجنح الى الاهواء ، وقلوب مريضة بالاغترار والكبر ، استغلت ما وهبها الله من ارادة حسنة لتفسد فى الارض بغير علم ، وتفتى بما لم يأمر به تعالى ، وتروج مفترياتها على الدين بفروض ظنية ، وعطوم وهمية :

« وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(يونس : ٣٦)

ويغلط هؤلاء المتفلسفون خلطا فاضحا بين نهكم الله وبين الديمقراطية والاشتراكية ، ويلبسون الحق بالباطل ، وكأن لا فرق يذكر بين الناموس الالهى والقانون الوضعى (١) .

لذلك كان واجب كل عارف بشرية الله أن يدفع ذلك اللبس المقصود ، وهذا الخلط المتعمد ، وأن يوضح للناس ابتعاد هذه المذاهب عن حكم الله وحجته البالغة وأمره الواجب الاتباع .

وهذه المذاهب الوضعية فضلا عن خطورتها ، تستجلب كثيرا من الانصار الى صفوفها ، وذلك لجهلهم بالشريعة الخراء ، والدين القيم .

(١) يوسف كمال احمد — بين العلمانية والشيوعية والاسلام من ١٥—٦٧

دار المختار الاسلامى .

والواقع أن المذاهب الديمقراطية والاشتراكية — كنظم علمانية —
ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، اذ يلمس المتبصر ذلك واضحا في تطبيقاتها
في الدول التي تدعى بأنها ديمقراطية واشتراكية ، بما تنص في دساتيرها
من اتباع ذلك النظم أو ذاك •

وأول ما تخففه هذه الدساتير ، الشريعة الالهية بدعوى الحرية في
العقيدة ، وعدم التعصب لصور جامدة من الدين ، غير قابلة للتطور ،
لا تتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الانسان المعاصر ، وبذلك تسبب
الدين بمشروعات وضعية عن طريق قوانين صاغتها أعلام بشرية ، وتتفلل
عن حكمة الله البالغة ، وهذه القوانين تعتمد كلية على الملاحظة والتجربة ،
وأنائية المشرعين ، وأهواء بعض الجمهور ، بزعم أنها تحقق رغبات شعوبها ،
وأمال مجتمعاتها •

والاسلام يشجب منهج هذه النظريات الظالمة ، ويبين في صراحة
ووضوح أنها علوم ظنية لا تغنى عن الحق شيئا ، وتحاليل متعند للبعد عن
الحق الواجب الاتباع •

لذلك فقد أمرنا تعالى جميعا أن نتبع شريعته ، وأن نسير على منهاج
والا نعبد على حرف واحد ، وأن ننبذ نظم الحكم المضللة ، ونحكم
المتفلسفين المتهافئة ، وأن نتجه اليه منفذتين ومطبقين ما شرعه لنا من
أحكام •

« أمر ألا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس
لا يعلمون » (يوسف : ٤٠)

ان الله تعالى خلق الانسان ، وعلمه البيان ، وعرفه السبيل الى الاستقامة والعدل ، لكن الانسان ليطغى ويتجبر ويتكبر ويغتر ويبدل كلام الله ، ويدعو الى موافقة رغباته النفسية ، وانباع غواية الشيطان .

ومن غرور انسان هذا القرن والحادة ، أنه يفرض ظنونه على الناس والعباد ، ويستخدم أساليب منمقة وشعارات زائفة ، وبدعا رخيصة يدعو اليها ويزعم أنها جنة الله في أرضه .. حتى يتمكن من استجلاب السذج من الناس واستمالة ضعفاء النفوس .

ومن هذه الاساليب المضللة والمزاعم الفاسدة ادعاء أن ما يتقوله من البديهيات والمسلّمات التي لا تقبل الشك ، اذ تعتمد على العقل ، وكل ما لا يقبله العقل فاسد لا يعمل عليه ، باطل لا يصلح الحكم به ، جامد لا يواكب التطور ، رجعي لا يتمشى مع التجربة العملية والعملية .

ومن دعاة هذا الفكر الخسرب في عصرنا الحاضر الديمقراطيين — الاشتراكيين الذين ينادون بحكم الشعوب لانفسها ، على أساس مبادئ العدل والمساواة والحرية ، وبذلك يلغون الناموس الالهى ، ويقيعون القانون الوضعى مكانه ، وبذلك فلا يسن قانون الا بحسب ما توحى به عقول الاغلبية من الجمهور ، ولا يقنن تشريع الا بموافقتهم ، وهذا الجمهور يرفض أشياء ويقبل أشياء أخرى ، ويرضى بأحكام ويسفط على أحكام ، ويفوض بعض اللجان لالغاء قانون قديم ، وصياغة قانون جديد ، وذلك تلبية لنزعات الانانية وموافقة الاهواء الرخيصة ، فتتبدل نظم ، وتتغير

أحكام ، وتصاغ قوانين بدون تحقيق مصلحة شعوبها ومنفعتها (١) .

وينتهى الامر ان تباح المحرمات ، وتنتهك المحرمات « ويعلن باسم الحرية هدم كل مقدس ، وتدمير كل جليل ، والسفرية من التدين والتدينين حتى اذا ما حققت أغراضها سعت الى الانفكاك عن القيم العينية ومكرم الاخلاق استنادا الى مبدأ حرية العقيدة التي كفلها هذه التشريعات .

ويشهد التاريخ في مداه الطويل أنه لم يتحقق لشعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات التي حكمت بشعار الديمقراطية أو التي طبق فيها نوع الاشتراكية ، أي من النجاحات التي تدعو اليها ، فليس هناك مجتمع من تلك المجتمعات سادت فيه العدالة الاجتماعية أو المساواة أو الامن ، أو حقق الخير لمواطنيه .

ان شعارات الديمقراطية والاشتراكية مثل موضات الازياء تغير حسب الامزجة والاهواء والحرارة والبرودة ، بل أن أصحابها والمذايبن بها يختلفون دائما فيما بينهم على ما هو حق وما هو باطل ، وعلى الماهيم والاسس ، فليس هناك منهج واضح في هذه المذاهب ، وهذا دليل قاطع على الحق والخير والعدل .

قديمقراطية أثينا القديمة — كما هو معروف — كان يحكمها الغوغاء ، ويقود أفكارها السوفسطائيون (١) الذين يزعمون أن الانسان معيار كل شيء ، فما يراه باطلا فهو باطل ، وما يراه حقا فهو حق .

(١) الامام ابو الأعلى المودودي — نظرية الاسلام السياسية ص ١٩-٢٢

دار الفكر .

(١) الامام ابو الحسن الندوي — النبوة والانبيا في ضوء القرآن ص ٢٠-٢٢ المختار الاسلامي .

هذه هي أسس الديمقراطية التي ينادى بها بغض المثلسفين في العصر الحديث مع تهجينها بالاشتراكية ، وتطعيمها بالمساواة ، ونفخها كالبالون بهواء الحرية ، وهذه الديمقراطية التي يزعمونها هي نفسها التي أعدمت الفيلسوف سقراط الذي كان ينادى بتحقيق العدالة والخير والحق ، لقد أعدمت هذه الديمقراطية وهي رافعة شعار العدالة والخير والحق ، وأدانتها باسم حكم الشعب ، لا لشيء إلا لأنه كان يدافع عن نفس الشعار الذي تدعى أنها تدافع عنه .

لقد فضح سقراط أصحاب الشعارات الممقنة ، وأظهر في شجاعة نادرة أنها أكاذيب باطلة ، إذ هي شكل بلا مضمون ، مبنى بلا معنى ، فجعلت من الحق باطلا ، ومن الباطل حقا ، ويتم ذلك كله تحت ستار من النفاق والكذب والزيف ونحكم الاغلبية الجاهلية .

ومن الغريب حقا أن كل الدول التي تزعم التقدم والتحرر بما تمكمن به من نظم اشتراكية أو ديمقراطية أو اليهما معا ، لم تتعلم حتى الآن من التاريخ الانساني ، ولم تقترب من الفطرة السليمة التي غطى الله الناس عليها ، فلم تكتشف عقم هذه النظم والتشريعات الوضعية التي ما زالت يتلمس فيها الحق بالباطل ، والعدل بالظلم ، والخير بالشر ، والمجودية بالحرية وكان الناس قد فقدوا عقولهم ، فلا يشعرون بما ينخر مجتمعاتهم من مساد وانحلال ، كأنهم استكانوا لآراء بعض الذين أوهموهم بأن الديمقراطية الاشتراكية هي الطريق الأمثل المزين بالورود ، وأنه الموصِّل إلى السعادة والرفاهية ، لا هو جنة الله في أرضه .

ولا شك أن هذا ادعاء كاذب تشجيه وقائشع التاريخ عبر الاجيل المتطاولة ، ويظهر الواقع التطبيقي بعده عن الحق ، ويشهد على فساد المجتهعات التي طبقت فيها هذه النظم ، والدليل على صدق ما نقول ما نجده دائما من تناقض في أحكامها وتبدل في قوانينها ، وتخبط في تشريعاتها ، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن أن الفكر البشرى في نهاية الامر عاجز قاصر ، وأن علم الانسان ظنى ، وأنه لو ترك دون هداية وتوجيه لضل السبيل الى الحق :

« ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(النجم : ٢٨)

ومن المشعارات التي يرفعها بعض الساسة والحكام — في هذا العصر — عندما أفلست هذه المذاهب عن الاثيان بالمبتكر والجديد ، ليرونجوا له ، ويلهوا شعوبهم ، شعار مستحدث يقول « أنه ليس اختلاف بين الدين والديمقراطية والاشتراكية ، بل أوهموا شعوبهم أن الديمقراطية والاشتراكية من الدين فانخدع كثير من ضعاف الايمان بهذه الانظمة ، وبدأوا يخلعون عليها خلما من القيم الدينية ، ويرقموا بها نظم الحكم ، ويرتقون بها قوانين دولهم وتشريعاتها ، ثم يزعموا ان ذلك كله من عند الله وليتأكد في ضمير العامة ذلك الضلال ، وزيادة في التعمية ، فان هؤلاء المدعين يعمدون الى ارتداد ازار الاسلام رياء ونفاقا وكذبا .

« وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم »

(الانعام : ١٠٠)

يريدون أن يشرعوا للناس غرورا وأغترأ على الله :
« وما لهم بذلك من علم أن هم الا يظنون »

(الجاثية : ٢٤)

لقد نبذ هؤلاء الحق المتمثل في القاموس الالهي ، واستبدلوه بالقانون
الوضعي ، ثم أدعوا أنه لا خلاف بين ما يدعون اليه وبين حكم الله .. ونسوا
أنهم يعبدون الله على حرف واحد ، ويمزجون بين التقنين البشري الناقص
العاجز ، وبين ما هو الهى شامل كامل جامع ، أرادوا غرورا أن يخلقوا
موجودا ، وأن يبعثوا ميتا ، وأن يشرعوا مع الله .
« جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم »

(الرعد : ١٦)

ان هذه المحاولات الدائبة التي يقوم بها بعض المفكرين المغرورين
للمزج بين ما شرعه الله وما يقننه الانسان ، انما هو اتباع لاهواء النفس ،
وغواية الشيطان ، وعبادة للظن وسجود للمقل الجائح عن الصواب ، والمادة
الجامدة الصماء .

ان الاستراكيين والديمقراطيين ينصبون لدعاتهم تماثيلا يسجدون لها
من دون الله ، ويضعون صورهم في كل بيت ونيوان كألهة كاملة ، ورجوا
لها ثم قد سنوها برغم حياة أصحابها الناعلة بسفك دماء الابرياء ، وبذلك
ينحرفون عن الصراط المستقيم ، ويدعون في عصر الفضاء الى عبادة
الأوثان :

(١) الاستاذ محمد المبارك — ذاتية الاسلام ص ٦ وما بعدها — ذكر الفكر

« أتدعون بملا وتذرون أحسن الخائفين »

(الصافات : ١٢٥)

« فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بأفك الخور »

(غاطر : ٥)

« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله »

(الشورى : ٢١)

لقد أوصى الله عباده باتباع دينه الحق ، ومنهجه المستقيم ، وشرعته
التي أوحى بها للنبي الأمي محمد — ﷺ — وبين للناس أجمعين أنه إن
تستقيم أمة ، وإن يصح حكم ، وإن يستقر نظامهم إلا باتباع القانون
الالهي (١) :

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها »

(الجاثية : ١٨)

فإذا جاء بعض المدعين الى مناهج غير مناهج الاسلام (٢) . كظلم
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي للحكم والحياة ، ويلجأون الى الجماهير
يستشيرونها في تشريعاتهم وتكليفاتهم ويتصدر بعض المرشحين بزعم
الرفاهية للناس عن طريق تنفيذ هذه القوانين ، ويطلب هؤلاء المرشحون من
الناخبين تركيبتهم لتمثيلهم في المجالس التشريعية ، وينشطون في الدعاية

(١) للزبد راجع : أبو الأعلى المودودي — تكوين الدستور الاسلامي
ص : ١٧-٦٦ .

(٢) للزبد راجع : أبو الحسن الدري — النبوة والاتباء في ضوء القرآن
ص : ٥٦ وما بعدها .

أنفسهم ويستخدمون طرقا مريبة ، ويعتمدون على مقاييس غريبة ، أساسها
لشهرة والدعاية والمال .

ولا ينجح في هذه الانتخابات الا من يستطيع جذب انتباه العامة ،
والاغراء بكل الطرق الممكنة ، وسلب العقول بجماله وجاهه ، ودعايته الكاذبة
فلذا ما نجح هذا الديمقراطية الاشتراكي ، واستولى على أصوات الناخبين
وقفز على رؤوس الاثهاد ، نفس ما وعد الناس به ، وسعى ليحقق أهدافه
الشخصية ومنافعه الذاتية ، وعمل على تمويض ما يفسده من مال في الدعاية
الانتخابية ، وهذا الأسلوب نجده متبعا في أكثر الدول ديمقراطية واشتراكية
كجليل على واضح على عقم التشريعات ويمدها عن الحق والهداية والحكمة :
« ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه »

(آل عمران : ٨٥)

« ان الدين عند الله الاسلام »

(آل عمران : ٢٩)

لقد نزع الله من البشر جميعا سلطة التشريع ، وسحب منهم تقنين
القوانين أو اختراع قوانين جديدة ، سواء كانوا المشرعون أفرادا أو
جماعات ، فإنه لا يحق لهم تقرير أمر قد نهامه الشارع عنه ، والزم
الناس باتباعه ، يقول أبو الأعلى المودودي مستشهدا بالقانون الالهي :

« ان الحق تعالى قد أفرد لنفسه حق وضع القوانين للبشر ، وبين
الكيفية التي يجب أن تطبق بها : »

« ان الحكم الا لله امر ألا تعبدوا الاياه ذلك الدين القيم »

(يوسف : ٤٥)

ليس الزعيم أو القائد أو الحاكم أو الملك اذن الحق في استحداث أوامر لم يأت بها الله ^(١) . ولا تقنين عقوبات ، وتشريع أحكام ، وصياغة قوانين جديدة ليست مستقاة من الدين فان الله كفل للبشر المنهج القويم ، وبين لهم الصراط المستقيم ، وأوضح ما هو واجب ومندوب ومحظور ، وهو تعالى أعلم بقلوب عباده ، وما يخفى وما يظهر ، وما يكتفى وما يكشف ولا أمر الا أمر الله ، ولا مشيئة الا مشيئته تعالى ، ولو اجتمع الجن والانس على أن يصيغوا تشريعا للبشر لعجزوا عن ذلك ، وكشفوا عن ضعفهم وتناقضهم وقلة حيلتهم ، ولو أن الحياة الدنيا غرتهم وأرادوا أن يسطلحوا على قائلين يماثل القانون الالهي في الكمال لاخطفوا فيه ، وظلموا أنفسهم ، وتنازعوا في الامر وانحرفوا عن الحق ، وانقادوا الى الاهواء :

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »

(المائدة : ٤٥)

الحكم اذن لله وحده ^(٢) ، وليس لاحد أن يدعى من عنده أن جانباً من الدين يتوافق مع مصلحة المجتمع ، وأن جانباً آخر لا يتوافق ، وأن هذا حرام ذاك حلال ، ثم يغير بنزور عقله شيئاً من شريعة الله ، الا اذا كان ببرهان من الله ووحى منه تعالى ، وهذا ما فعله الانبياء جميعاً ، فكم منهم قال :

« أن أتبع الا ما يوحى الى »

(الانعام : ٥٠)

(١) للزيد راجع ابو الاعلى المودودي — نظرية الاسلام وهدية من ٢٦ .

(٢) للزيد راجع اصول

القانون المسائد في الدولة التي تدّين بالاسلام ، هو القانون الالهي ،
ففي جميع الظروف والاحوال ، وفي كل زمان ومكان يجب أن يكون
ولا تستحق أي حكومة من الحكومات طاعة الناس لها الا اذا كانت تحكم بما
أنزل الله ، وتنفذ أمره تعالى ، واذا سأل الحاكم الله تعالى ، هل لي في الامر
بمن شيء ؟ .. كان الجواب في كل زمان ومكان :

« يقولون هل لنا في الامر من شيء ، قل أن الامر كله لله »

(آل عمران : ١٥٤)

الديمقراطية الاشتراكية التي يدعو لها كثير من الذين أفلسوا فكريا ،
جى منهاج مستحدث وضعه البشر كنظام للحكم ليس من القرآن والسنة
في شيء ، فسلطة القهر والالزام في هذه الانظمة من الحكم بيد الشعب في
الظاهر ، والشعوب بحسب تكوينها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية تود
ما هو سهل محبوب ، وتنبذ ما هو ثقیل مستكره من النفس ، وكثير من
الشعوب لا تعرف مصالحها ، فان البشر خلقهم الله على ضعف فطرى كامن
في نفوسهم ، فيرون وجها من الحقيقة دون وجهها الآخر .. ثم أنهم يجنحون
عن العدل ، وهم في غالب الامر مطلوبين على أمرهم .

وقد دلت تجارب الامم على أن الانسان لا يستطيع أن يكون شارباً
لنفسه بنفسه والا عبد هواه ، وغفل قلبه عن الحق ، وابتمد عن الصدق
وركب الباطل غرورا وكبرا :

« أفطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمون كلام
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه »

(البقرة : ٧٥)

لقد استتت الولايات المتحدة الامريكية ، وهى التى ترعى أنها أكبر
جولة ديمقراطية قلنونا يحظر على الناس مقارعة الخمور ، عندما ثبت لها
علميا وعمليا بالدليل القاطع ضررها من الناحية الصحية « وقدم القانون الى
الكونجرس الامريكى ، موافق عليه المجلس باسم الشعب ، لكن هذا القانون
رغم ذلك ولد ميتا ، فلم يكتب له الحياة ، بل تفنن الناس فى التهرب منه ،
وذلك بوضع المسكرات الاكثر ضررا فى زجاجات « البيبسى كولا » وفى
عبوات خاصة بالمطور ، واستبدلت أنواع أخرى من المخدرات أشد فتكا
بالإنسان سميت بأسماء مختلفة مثل « حبوب الهلوسة » و « حبوب
السعادة » وكلها حيل جديدة للتهرب من القانون ، وعدم الوقوع تحت
ظائلة العقاب ، وكل ذلك تم تحت ستار الديمقراطية التى هى حكم
الشعب .

لكن حكم الله فى هذا الامر لا يغلب .. وسلطته لا تقهر .. يتبعها
الامير والفقير والحاكم والمحكوم ، فالحلل عباد الله ، وحده سواء ، لا تميز
بينهم الا بالتقوى ، ولا قربى الا بالمعمل المخلص فى سبيل الله (١) .

أن أية حكومة مهما كانت لا يحق لها أن تكون سلطة قهر على الأفراد
الافيدا يتعلق بتنفيذ أمر الله ، وما يتبعه من حكمته تعالى ، فإذا خرجت
عن القانون الالهى ، وشرعت بما لا يقضى به الله وجب عزلها ، وتنصيب
غيرها بلا تردد ، ولا بد أن تستوعب جميع شؤون الانسان الحياتية عملا

(١) أبو الحسن الندوى — النوبة والانبياى فى ضوء القرآن من ٢٦٠
وما بعدها — المختار الإسلامى .

بنصوص الشريعة وروحها وأحكامها ، فإذا أفنقر الى النص الصريح لميقطع
بشيء الا باجماع المسلمين ولا يسمح لاحد أن يستجلب قوانين وضعية من
أية أنظمة أخرى بدعوى التقدم والتطور الا اذا كانت تواكب شريعة
الله (٣) ، لقوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء »

(المائدة : ٥٧)

« انى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد »

(غافر : ٢٦)

فالذين يفترون على الله الكذب ويلبسون الحق بالباطل « ويرقعون
نظم الحكم بتشريعات وضعية ، وقوانين ظنية ، يأخذون من كل واهم
ما يتمشى مع أهوائهم ، ويعبدون الله على حرف وأحد ، إنما هم قد ظلموا
أنفسهم :

« ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله »

(البقرة : ١٤٠)

« ومن أظلم ممن أفترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام »

(الصف : ٧)

« فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم »

(الانعام : ١٤٤)

الباب الخامس

نحو مصطلحات إسلامية

مقدمة :

لعب المستشرقون والمستغربون على السواء دورا خطيرا في استقطاب تراث العالمى الاسلامى والمتصله ، واطهار دور أوربا المعاصرة على أنها وحدها الملكة المتوجة على دولة العلم والحضارة والرقى في هذا الزمان . وتقوم النظرة العلمية الحديثة على أساس الفصل بين الشرق والغرب ، والشرق بعامة والغرب بخاصة في تصور هذه النظرة يعنى التأخر والتحجر والجهل ، أما الغرب فقد تجاوز علوم الارض الى علوم الكواكب الاخرى . وقد ساعد في تركيز النظر الى هذا التقسيم المزعوم بين العتلية الشرقية والغربية بعض اللبوريين من العرب بحضارة الغرب فأخفوا يرددون — بحسن نية أو بسوء نية — وما يتقوله بعض علماء الغرب المتحيزين عن التفرقة بين الفكر الاوربى الارى وبين الفكر العربى السامى والحامى ، وتحيزوا تحيزا مقمدا في ابراز القدرات الخلاقة في التركيب والانشاء عند الغربيين ، وظلموا العرب والمسلمين عندهم أنهم مهملون بتهافت آرائهم وضعف قدراتهم وقصورهم عن الابتكار والتجديد .

لقد أصبحت مناهج الغرب في التربية والتعليم هى الضوء الوحيد الذى يجب أن يسלט على الناس جميعا قبرا واجبارا ، وعلى من يريد البحث والدرس أن يطفىء كل شموع المعارف الاخرى في نفسه حتى ينال شرف الإنتماء الى الطلائع التقدمية والعلمانية والتحضر ..

لقد بطشت الحضارة الاوربية المادية ذلك الاخطبوط المتحكم في رقاب البشر بكل عالم صادق ينادى بكلمة حق ، حيث أتبرت أن ما يكسفه نقاب التاريخ للناس يوما بعد يوم من أن الحضارة الاوربية امتداد طبيعى

للحضارة الاسلامية ، انما خطر يهدد كيانها ، وأن ما يظهره العلم من أن كثيرا من النجاحات العلمية الغربية راجع فضله في المقام الاول الى الامة الاسلامية يمد عدوانا على حضارتهم اذ يثير بالطبع غبارا حول تفوق الغربيين العلمى ، ويعمل على تقويض دعاوى السيطرة العقلية والتمهر السياسى على الشعوب العربية والافريقية التى يستعمرها — المتحضرون- فكريا وماديا ..

الا أنه يجدر الاشارة الى أن الحضارة الاوربية لم تستلذ حتى الان ولا نحبها ستستفيد فى المستقبل من الثقافة العربية التى غرستها الشريعة الاسلامية فى قلوب شعوبها اذ أن أوروبا تنظر الى الحضارة الاسلامية بين الشك والخوب ... وان لم يستبين خطورة هذه الحضارة حتى الان عليه فما زال الغرب يظن واحدا أنه قد قضى تماما على ايمان تلك الامة بنفسها ، وليس هناك بعد الموت من بحث لها ولا نشور ..

لقد عمى هؤلاء المخدوعون بملوهمهم الظنية عن حقيقة هامة هي وإن الايمان اذا وجد فى القلب لا يموت أبدا وان ضغفت قوته ، وعندما يأتى المناخ المناسب فلننه ينمو كالطود الهائل طفرة واحدة حتى يبلغ أعنان السماء . • يخيّل للناظرين أنه تشققت عنه الارض أو هبط من السماء دفعة واحدة بلا مقدمات ..

لقد أسرفت الحضارة الاوربية فى ادعاءاتها ، وظلمت الحق والحقيقة ونالت من الذين سبّقوا أن أحسنوا اليها .. وردت جميلهم بالنكران ، وأوغلت فى الحقد والكراهية وأستجحتهم بالنار والحديد ، ونزلت فيهم قتلا وتشريدا .. وزعمت بعد كل ذلك أنها حاملة لنواء التعلم ورايات الحرية وديستور المساواة والعدالة للعالمين ..

ولا غرو فان ما يدعيه الغرب المتحضر من دعاوى التفوق على الجنس البشرى فى العلم والحضارة والرقى .. هو حاصل الغرور العقلى والاعتداد بالقوة الغاشمة وأن ما نجده الآن من مروق الحضارة الغربية عن الصق واتباع الظن ، مسطور فى آيات الله البينات وحكمته البالغة :

« وما يتبع أكثركم الا ظنا وان الظن لا يغنى عن الحق شيئا »

(يونس : ٣٦)

« يقولون بفواهم ما ليس فى قلوبهم » (آل عمران : ٢٦٧)
ان بعض سياسة العرب يروجون لحضارات الغرب بثقل منمق ، ويعرضون علومهم المادية فى أطباق شهية ، ويدافعون عن أغراضهم بشعارات مزيفة ليبهروا الشعوب التى أستبعدوها ويتمعدون تعقيد مصطلحاتهم ، ويضيفون الى غفونهم هالة من الغموض ليظن من يستقبل علومهم أن القصور فى فهمها راجع لجهلهم وقلة حيلتهم ، اذا أن أصحاب التحضر هم وحدهم العلماء ..

لقد آن لنا — نحن العرب — الآن أن نكشف عن تلك الاكذوبة الكبرى ^(١) ، وأن نبين عقم المناهج الوضعية وعجزها عن أمداننا بالمثل الرشيدة ومكارم الاخلاق ، وأن تمدنا للسير فى الطريق المستقيم الواجب الاتباع ، بعد أن كشفت للتظريات التجريبية عن ساقها ، وأظهرت ضعفها

(١) عرض الاستاذ أبو الاعلى المودودى فى كتابه نظرية الاسلام وهدية لفراية المصطلحات التى يستخدمها العلماء العرب رغم وجود مصطلحات اسلامية بديلة صالحة للتطبيق ويرجع سبب عدم الاخذ بها تعطل نظام الاسلام السياسية ومن هذه المصطلحات : السلطان والملك والحكم والامر والولاية
تراجع الكتاب ص ٢٤١ .

وضحالة نظرتها ، وضآلة حجمها ، وعجزها عن منح الامن والسكينة
للانسان ...

وأنة ليبقى علينا الان وبلا تردد أن نطرح جانباً براقع النضياء عن
وجوهنا لنقول كلمتنا الفاصلة فيما يقدم اليها من سموم في أطباق ظاهرها
الرحمة وباطنها العذاب ..

آن لنا أن نكشف تلك العبارات الرفانة ، والتعبيرات الراقصة بالمعاني
المتناقضة والمصطلحات الغامضة التي تقدمها ويقدمها لنا الغرب كل يوم
باسم الاخلاق الجديد والابتكار العبقري والابداع التفسى والاختراع
العلمي (٣) .

آن لنا أن نفهم أن قوانين الحتمية (١) ، ومذاهب المنفعة ، ونظريات
اللذة وسيكولوجية الجنس ، والاخلاق التجريبية المادية العلمية الجدلية
شعارات زائفة وظنون كاذبة ، وهلوسات ووساوس ليست من الحق في شيء
وآن علينا أن نراجع كل ما يقدم اليها ونفحصه من خلال منظرنا الاسلامي
فلا نقبل الا ما يتمشى مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد الذي هو الوجه
المشرق للدين القيم ..

أما اذا وضعنا رؤوسنا في الرمال وبقينا على هذا الحال من السليمة
والجمود وقعدنا مع القاعدين ، وقلنا ماذا نقدر أن نفعل مع هذا الزحف

(٢) لمزيد من التفصيل :

(١) راجع للمزيد الشيخ وحيد الدين خان :

١ — الدين في مواجهة العلم ب — الاسلام يتحدى ج — حكمة الدين

«الدمر الذى لا قبل لنا بايقاضه» وتواكلنا وانعزلنا وتبطلنا مع المتبطلين
وقلنا ما قاله بعض المرثين :

« فإذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » (المائدة : ٢٤)

فقد حقت علينا كلمة العذاب والاستعباد فى الارض ، وسنظل أبدا
نقاسى من ويلاتة حتى تقوم الساعة وسيصدق فينا قوله تعالى عن المنافقين :

« ان المنافقون هم الفاسقون » (التوبة : ٦٧)

لقد مضى الوقت الذى كان فيه المستعمر الغربى يقدر أن يكتم أفواه
الفاضلين ، وأن يكتم انفاس المجاهدين للتخاذل عن الجهاد بالعلم والعمل
مما ، ولنبدأ بالعلم اذ الملاحظ أن كثيرا من المصطلحات التى يستخدمها علماء
الغرب المحدثين — كما سبق الإشارة — تصلح فحسب فيما يتعلق بالعلوم
الجزئية والتطبيقية ولا نتصور أنها يمكن أن تمتد لتتضوى تحت مناهجها
العلوم الحياتية ، تلك التى تتعلق بالانسان كإنسان ككلمة الاجتماع والنفس
والاخلاق ، ومن ثم فإن تطبيقات مناهجها فى مجالات السلوك الإنسانى تعد
تعسفا ، بل ظلما وخداعا وغشما ..

ولذلك غائنه من الضرورى اذا أردنا أن نستخدم منهاج اسلاميا فى
مجال العلوم الانسانية والحياتية ، العمل على غربة تلك المصطلحات ، أو
على الاقل اعادة النظر اليها بمنظار اسلامى فنفحص ما هو صالح وننبذ
مالا يصلح منها ..

والمصطلحات البديلة التى نقترحها لا ندعى أنها من اكتشافنا ، اذ أن

أصولها واردة في القرآن الكريم والسنة المحمدية ، وهي عديدة تشير الى بعض منها كأمثلة حسب ما تيسر لنا فهمه من أغراضها ..

ويبقى على العلماء والدارسين أن يستكملوا هذا العمل المتواضع الذي يساعد على تدعيم العلوم الانسانية في عصر يغزو أرض الامة الاسلامية الغث الثمين من الحضارة الاوربية ، ويفرض على الناس فرضا دون أن يملك أحد حق المعارضة بعد أن استحوذت سيطرة هذه الثقافة المادية على أذهان الدارسين وطالبي العلم والباحثين .. حتى وكأنه لا يوجد لها من بديل :

« ومن أصدق من الله حديثا » (النساء : ٨٧)

الفصل الأول

الزاجر لا الضمير

الواجب لا الضمير

اصطلاح الضمير بشقيه النفسى والاخلاقي اصطلاح حديث مأخوذ عن الكلمة Conscience الاجنبية ، ولا نجد لهذا المصطلح أصلا في الشريعة الاسلامية ..

وقد تبين لكثير من المفكرين والباحثين غموض هذا التعبير ، اذ ما يزال يشق فهمه على وجهه المصحح بالرغم من انتشار استخدامه عند العلميين باعتباره من ناحية ، شعورا داخليا في النفس بالواجب عمله وهو ما يسمى « بالضمير الاخلاقي » ..

كما يستخدم من ناحية أخرى باعتباره حكما على الاعمال والافعال الخيرة منها والشريرة ، فهو أداة لرفض كل ما هو مضموم ، وللاقبال على كل ما هو محمود وهنا يسمى « بالضمير النفسى » ..

وواضح من هذا التقسيم أنه من السعوية بمكان التمييز تمييزا واضحا بين الضمير النفسى والضمير الاخلاقي ، اذ يكاد لا يعرف ما يقصد به على الحقيقة برغم تلك التعريفات المتحددة التي تظهره على أنه كل شيء في الانسان ..

واذا ما حاولنا سير غور واستجلاء معناه « خفى علينا أمره » ، واذا اردنا تحديد وظائفه لميس علينا الامر وغمض ، وتفرقت بنا السبل وأضلنا سلا مبينا ..

ومع ذلك فانه يقال أن الضمير متحركة الانسان المستعجلة (١) . وأنه

(١) ج. إبراهيم مكتوب — دراسات في الاخلاق والاجتماع ص : ٦٠-٢٥ .

يصدر أحكامه على القضايا المعروضة دون تباطؤ ، كما أن أمره واجب التنفيذ ، غير قابل للطعن أو النقض ..

الا أنه يبقى واضحا لنا أن الضمير الانساني — كما حلت التجارب عبر العصور المختلفة — لا يعد ميزانا عدلا ولا خيرا فاضلا وليس بمصلح للتطبيق في الزمان والمكان •

لقد ارتكبت وترتكب كثيرا من المظالم بأسمه ، فكم من الجرائم الوحشية اقترفت تحت ستار الضمير ، وكم زهقت نفوس الابرياء — كيدا وحلدا — ولم تهتز لها قلوب من يدعون أصحاب الضمائر ، وهذا يعني أن الضمير كلمة مبهمة يمكن أن تتشكل بحسب المصالح وطلب الذات ، وأن تتلاعب الكلمة بأصحاب الاهواء فينصرفون عن الحق ويتخذون لفظ الضمير مبررا لتنفيذ أغراضهم ومنافعهم ، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ..

ترفيهية فيقيمون مباريات وحشية يقدمون فيها أجساد ضحاياهم من بنى الانسان كخذاء للحيوانات الكاسرة ، ويصفقون لهذه المجازر كثيرا ويهتفون من أعماقهم في سعادة غامرة ، ويترقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة ، والحيوانات الكاسرة تنهش — أمام أعينهم وعلى مباهمهم — الاجساد الادمية ، وتمزقها أربا أربا ، ثم تلتهم لحومها في شراسة وشراسة .. ومع ذلك لم نسمع أنه كانت ترق لهذه المجازر الدموية ضماير المتفرجين ..

وما زال أثر تلك العروض اللا انسانية باقيا حتى الان في صور أخرى حيث يتقام بعض المباريات الوحشية مثل مصارعة الثيران ، ومسابقات

السيرتات التي تنتهي دائما بكوارث تزهق فيها الارواح بدعوى المغامرة
والمخاطرة ..

والمعروف أنه تتدخل في هذه المباريات عوامل المنفعة الذاتية والمصلحة
المادية فيما يتخللها من عروض المقامرة وما يتبع ذلك من رهونات تطفئ في
النفس معاني الرحمة بما تثيره من الانانية وحب الذات ويصدق في هؤلاء
وأمثالهم قوله تعالى :

« نَمِ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً »

(البقرة : ٧٤)

وإذا أُنْتَقَلْنَا الى صورة أخرى من صور العدوان في القرن العشرين
والتي يستغل فيها كلمة الضمير استغلالا منفعيا ومصلحيا أناس يقال أنهم
ينتمون الى مجتمعات التحضر والتقدم فيقتربون باسمه أبشع الجرائم
الوحشية ، وهم يحملون على صدورهم لائعات مدون عليها الحرية والعدالة
والمساواة ..

وليس بعيد ما فعله ويفعله الصهاينة بشعب فلسطين من سلب ونهب
وتشريد وتقتيل وازهاق لارواح الابرياء من المنزل ومن بقر لبطون
الحوائل ، وسفك دماء الرضع والاطفال ، وهدم بيوت الله على من فيها ،
وقذف المدارس والمصانع بالاسلحة المقاتكة ، والساسة على تسمم ومرأى
من العالم كله ، دون أن يهتم ضمير الحضارة الغربية لما يجري من مذابح
دموية تلين لها الحجارة الصماء ..

ولا يمكن أن ينسب جيلنا الحاضر المتعصب الاوربي البغيض في
أفريقيا ، وغيره من القارات اذ يشعر الإنسان بقيادة قلب الرجل الأبيض

. ومعاملته الانسانية للارقي ، حيث يعتبره سلعة تباع وتشترى ، ويسرى ضميره أن الاسود مظلوق وضيق لا قيمة له ولا كرامة فهو بمثابة مطية يستخدمها لحسب لتحقيق منافع المادية ، وتحقق سيطرته دون اعتراك بآدميته أو احساس بانسانيته حتى وكأنه قد نزع كل القيم من نفسه وعقله وقلبه جميعا ..

ان القول بأن الضمير الاوربي الحديث يمثل أصدق أمانى جنسنا بما يردد من شعارات المساواة والحرية والعدالة ، وما يدعيه من الطمانينة والموضوعية ، زعم يكذبه الواقع المشاهد ، وتنكره الحقائق الدامغة .. وما دام الانسان لا يتبع طريق الحق ، فلا مفر من وقوعه في الاخطاء وانحرافه عن جادة الصواب ، وموافقته الالهواء والشهوات والسير في طريق الضلالات ..

لقد نزلت شريعة الحق لتبين للناس الطريق الواجب الاتباع .. لاذ أنه لو ترك الانسان حرا ، لطمس وتكبر وأفسد في الارض وادعى لنفسه العصمة كذبا وأفتراء ، لذلك كلن الخطاب موجها من الله الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - لتبليغ رسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصيحة يحكم اتباع آراء الناس الفاسدة التي عبر عنها بالالهواء التي هي جهل وفساد :

« ثم جعلناك على شريعة من الامور فاتبعها ، ولا تتبع الهواء الذين لا يعلمون »
(المجاثية : ١٨)

فلو كان ضمير الانسان كافيا لمعرفة الحق للواجب الاتباع ، وانتهاج الطريق القويم ، ما كان هناك من داع للاعتناء بالامر من قبله تعالى

ليبلغوا رسالاته على الارض مبشرين ومنذرين ، ولكن الضمير الانساني
كأفيا بذاته ليحقق الخير والحكمة دون حاجة الى الاديان والشرائع
والرسالات ..

لقد بلغت الشرائع والاديان السماوية لتهدى العقل الى الحق موثمين
للناس السبيل القسط للحكم على الامور ، وتهديمهم الى طريق الاستقامة
والعدل اذ النفس لا تدري اذا تركت دونما توجيه أو ارشاد المي الى ما
فيه صالحها على الحقيقة ومن ثم كان خالقها أدري بما يتوجب عليها عمله،
لذلك بين تعالى حكمته البالغة المؤدية لخيرها :

« وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » (البقرة : ٢١٦)

« وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » (البقرة : ٢١٦)

يبصر الحق تعالى الناس بمنهج الاقوم ، وطريقه الارشاد الذي
ينشده الساعى الى الخير والذي يشرق في نفس القائل في الفاموس الكوني
وهجج الله البالغة ..

ومن لطف الله ونعمه ورحمته أن لا يكره الناس على الايمان حتى
يكون التوحيد قائماً على التعلل والتأمل والتفكر والعلم ، وليس تسلطاً
أو اجباراً أو عسفاً ، فلا يحاسب المخطيء أن اضطر مكرها مع ايمانه الى
الوقوع في الانحراف لان ما تم من ائتم لم يكن عن طريق الاختيار الارادى
وهذا دليل قاطع على كماله الله لحرية الانسان في أروع صورة :

« لا اكراه في الدين » (البقرة : ٢٥٦)

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (البقرة : ٩٩)

« الا من اكراه وقلبه مطمئن بالإيمان » (النحل : ١٠٦)

يبين تعالى أن ما أستقلصه للناس من الدين مواكب للخطر السليم والقلب السليم والعقل الرشيد ، والله تعالى يدع الإنسان بعد ذلك يفكر ما يشاء دون قهر أو أكراه .. وهو اذ يضرب له الامثال ، ويبين له الآيات ، ويمدده بالاسانيد الدامغة والحجج البالغة ، أنما يحميه من الدعاوى والمزامم حتى لا يكون على الله حجة بعد البلاغ ، ولا يكون الانسان مطية للاهواء ، فيزين له سوء عمله غيراه حسنا ..

واذا كان هناك حرية فإلا الاختيار منحها الله للناس ، فليس منى ذلك أن يختارهم للاعمال والاعمال والاحكام صحيح ، وأنه ما دامت نعمائهم راضية بما يفعلون فانهم سائرون الى الحق المبين ..

لقد فرق تعالى بين طائفتين من الناس ، احدهما تحظى بقلوب رحمة وأخرى تحمل قلوب قاسية ، ثم فتح باب التوبة ليرجع الآثم عن آثمه ويلتحق بركب الصالحين :

« وجعلنا في قلوب الذين أتبعوه رأفة ورحمة » (الحديد : ٢٧)

« ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية

قلوبهم » (الصبح : ٥٣)

« فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح فإن الله يتوب عليه »

(المائدة : ٣٩)

« فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح فإن الله يتوب عليه »

وقد بين تعالى أن هناك طائفة من الناس تتظاهر بموافقتها للمؤمنين ، لكن قلوبهم على الكفر والفسق والضلال :

« يرضونكم بأفوانهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون »

(التوبة : ٨)

يبقى بعد أن أتضح لنا عدم صلاحية مصطلح الضمير ليكون حكما عادلا يجعل من صاحبه بالضرورة أخلاقيا ، أن تدعو الى مصطلح أسلامي بديل للإنسان واعظا وحكما ..

وإذا تأملنا الآيات البينات وجدنا أن هناك تعبير الزاجر بمعنى التواضع للإنسان ، إذ الزجر أعمق معنى وأكثر أنطباقا على ما يجرى داخل النفس الإنسانية وما يشغل باطنها من أحوال وما يصدر عنها من أحكام ..
ويبدو لنا أن لفظ الزاجر صالح للاستخدام باعتبار ما منعه للإنسان من الاقتدام على اقتتاف المعاصي ، وأنه بدونه يظلم نفسه ويمتدئ جدود الله ، ويسرف في أمره ويفعل ويبخل ويمتدئ ويأثم ..

والزاجر ^(١) إذن قوة في الإنسان إذا تكامل كان نعمة وزحمة ، وهدي له ، فيه يستقيم حاله فيكون الصدق شعاره والاخلاص بابه ، والطاعة خالصة ، فالزاجر بهذا المعنى واعظ في القلب يحل على خوف العبد من وعيد الله ورجائه في وعده تعالى ..

وانقذاح الزاجر في قلب العبد علامة على التوبة ، وكلما قوى في الإنسان ازدياد صلاحا واستقامة ، ولقد ورد لفظ الزاجرات — جمع زاجر — في آيات الله العظيمة في قوله تعالى :

(الصادقات : ٢)

« والزاجرات زجرا »

(١) اللفظ الصونية ومعناها — للؤلؤ (الزاجر) ،

كما يقصد بالزاجر الدفع والطرد ، فيقال ازجره وزجره ، أى أنهره
ومنعه ونهاه ، وزجر الراعى غنمه • أى صلح بها ودفعها ، والزاجر جمه
الزاجرات ، وهى الملائكة التى تنهى عن المعاصى ، وتلهم بالحق والخير ،
ومن الزاجر مزدجر :

« ولقد جاءهم من الانبياء ما فيه مزدجر »

(القمر :)

فالزاجر اذن تنبيه وتلييب للانسان يأتيه فى صورة واعظ (٣) ، ويدخل
الى قلبه ويكشف فى أعماقه ، ويرشده الى سبيل الاستقامة ، ويبين له طريق
الحق ليعتبه ، والمبطل ليعجنبه ••

ويطبع المؤمن الزاجر ، فلا يذكر نفسه ، ولا يحسن سوء عمله ، فيركن
للاهواء بدعاوى مفترضة ومزاعم هاسدة ، اذ أنه واعظ الحق الذى القلب
السليم والنفس المستقيمة والعقل المسترشد بنور الايمان ••

وأخيرا نحن نرفض مصطلح الضمير بشقيه الاخلاقى والنفسى ، ذلك
لان معنى الضمير كما أورده المتفلسفين والعلميين غامض ، بالاضافة الى أن
شيوخ استفداهم لتحقيق وجهة نظر معينة ، شعورا داخليا يعمل النفس فى
الداخل ، يمد خلطا والتباسا يبعده عن الصدق ، ويحيد به عن النقاية التى
يستهدفها ••

والحق كثيرا ما يتجبر الانسان ويتعاطل ويضل ويضل ، وهو يفعل
كل ذلك وهو مرتاح الضمير ، أما المؤمن بالله فان زاجره يأتيه عن مداومة

(٢) لزيد من الايضاح كتب نحو علم نفس اسلامى — للمؤلف — الطريق
للصحة النفسية .

تمسكه بالعروة الوثقى واسترسله مع الله أبدا ، وانشفاله بما أمر ونهى ،
فإن أخطأ أو نسى دعى الله مستغفرا :
« ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا »

(البقرة ٢٨٦)

والزاجر أذن واعظ في القلب ويرشد الى الحق والاستقامة ويأمر
بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويعاين الانسان لمسلك طريق الخير في الدنيا
والآخرة ..

الفصل الثاني

الفطيرة لا الحتمية

٢ — الفطرة لا الحتمية

قانون الحتمية السائد في العلوم الحديثة يتصوره بعض العلماء صالحا للتطبيق على الظواهر الطبيعية والمظاهر الحياتية جميعا .
وهذا القانون يقرر أن كل ظاهرة لها تاريخ ، وهذا التاريخ إنما يتلخص في الاحداث التي سبقت حدوث الظاهرة ، سواء كانت هذه الظاهرة تتعلق بالعلوم الطبيعية أو الانسانية (١) .

وقانون الحتمية بهذا المعنى يراد أن يمتد ليشمل الاحداث الانسانية النفسية مثل الحب والرغبة والانفعال والكراهية والسلوك والادراك . الخ ، وكأنه قد ثبت للمعلماء التجريبيين بالبرهان اليقيني وجود تماثل بين الانسان والاشياء ، وراحوا يخضعون كل شيء لعمليات طبيعية من سبب ومسبب أو علة ومعلول ، وزعموا أن كل ما يحدث لا يحدث من تلقاء نفسه ، بل هو نتاج ضرورى لعمليات محتومة ، أى أن الاحداث تلازم بعضها بعضا تلازما زمنيا .
أيجابيا دون الاعتماد على خالق أو فاطر السموات والأرض ، أو أى قوى ربانية لها تأثير على مجرى الاحداث .

ويستخلص هؤلاء العلماء للحدثين من قولتين: الحتمية مطلقات تدعى أن ما يطبق في مجال علم الميكانيكا يمكن أن يطبق في مجال علم الاخلاق ، فإذا كان التيار الكهربائى هو المجال المغناطيسى مثلا يخضع كل منهما لقانون حتمى ضرورى ، فإن السلوك النفسى يخضع أيضا لنفس القانون الحتمى .

(١) راجع : د. عبد الحميد صبره — علم المذهب التاريخى ١٩٥٩ وهو

ويعترض « ماكوجال » على هذا القانون الذى يريد أن يطابق بين
المادة الجامدة الصماء وبين الانسان فيقول :
— وهذه الخاصية هى التلقائية »

« يتميز الكائن الحي بخاصية ينفرد بها — بخلاف المخلوقات جميعا
والتلقائية موقف اختيار ذاتى يختلف عن حركة المسادة الجامدة —
فالكائن الحي ينزع الى سلوك أو نشاط لا يفرض عليه ، إنما يحدثه من تلقا
نفسه دون أن ترافقه علاقات ترابطية ملزمة ، وبذلك يخرج السلوك
الانسانى عن دائرة الظواهر الطبيعية التى تمتثل بالتكرارية ، وهذا معناه
عدم خضوع السلوك الانسانى لقانون الحتمية العلمية .
أن قانون الحتمية هذا قانون جامد لا ينسحب على السلوك الانسانى
الذى يمتاز بالحركة والتلقائية ، فالمواقف والاتجاهات والانفعالات
والعواطف جميعها من سمات الكائن الحي الذى يلتزم واقعا أو تجريبيا
بهذا القانون ، ولا يخضع لمواصفات الحتمية من قريب أو بعيد » . يقول
العلامة بوير (١) .

« أنه لا يمكن أن يكون للتطور قانون يسيطر عليه وإنما هناك اتجاهات
بفحسب » .

لذلك فانه من الضرورى اذا أردنا أن نطبق المنهج العلمى الاسلامى
أن نستقى من القرآن الكريم والسنة منطلق متكامل تكفينل بأن يؤدى
ما نستهدفه من غايات فى مجال العلوم الحياتية ، مثل علوم الاجتماع
والطب والبيولوجيا والعلوم الإنسانية .

والنفس والاخلاق والسياسة ، حتى لا نضل الطريق أو نغترع عن سواء السبيل ..

وليس ما نبغيه أخترعاً أو اكتشافاً جديداً نهدم به مصطلح الحتمية الذى اختلقه العلماء المحدثون أخترافاً « أنما غايقتنا أن نمضى فى تأملاتنا للقانون الالهى حيث نستضىء بالمعانى المناسبة ، والتعبيرات المتكاملة ، والألفاظ الصالحة ، التى لا يمكن أن نقشك فى قدرتها على الامتداد لتشمل السمات المشتركة فى الكائنات جميعاً والتى نظم بها الخالق ناموسه الكونى .

أن لفظ الفطرة بتصوره كمصطلح بديل أفضل ما يكون تحقيقاً لغاياتنا ذلك أنه أشمل من مصطلح الحتمية وأصلح فى التطبيق وأطوع فى الامتداد للتعرف على الحقائق الكونية ، وتعمق المباحث الانسانية ، اذ الفطرة موجودة فى الانسان كما هى فى الناموس الكونى ، فهى تعبير عن الوسط العدل ، والخير المفاضل ، وبذلك تنطبق على كل شئ فى هذا الوجود ، فهى النبات فطرة ، وفى الحيوان فطرة ، وفى الكون فطرة ، وكل ما سطره تعالى من سموات وأرض يسير بهذه الفطرة ، فلا انحراف عنها والإعت الفوضي وشاع الفساد وأنطبقت السماء على الأرض ، وأنهدم كل شئ ...

والفطرة صلاح وأصلاح ، ونظام قسط وكمال لا نقص فيه ولا جوج ، فالنبات يسير بفطرة سليمة ، فإذا أزدحماً الماء الى النبات فسد ، وإذا أقللنا الماء عن النبات ضعف أو مات ، فهناك إذن وسط عدل أو خير غاقتنا فى النبات ، وكذلك الامر بالنسبة للحيوان والكائنات الأخرى .

وإذا تأملنا الكواكب السيارة من جوارنا فكذلك لنا فيها تسير على فطرة

سليمة^(١) إذ أنه إذا انحرف كوكب — كالقمر — عد مداره المرسوم ومساره الفطرى ففسد النظام والتناسق والتناسب الموجود فى الكون ، وأرتطبت الكواكب بعضها ببعض وأختل كل شيء وما أستمرت الحياة على الأرض . وإذا تغير مسار الشمس درجات نحو الأرض أختفت الحياة من على سطحها واهترق كل شيء حتى ، وبالمثل إذا أرتفعت الشمس درجات عن مسارها لثقرر ماتت الكائنات الحية زمهريرا وبردا ، فهناك فطرة سليمة اذن فى السموات والأرض •

والانسان ان لم يواكب الناموس الكونى ، ويسير مع الفطرة السليمة ويسمى عاملا بالقانون الالهى فى الأرض بفطرته السليمة المودعة فيه ، ويتخذ حكمة الله البالغة منارة يستضىء بها فى طريقه ، غائه واقع لا محالة فى الفوضى والفساد •

والفطرة كقانون تربط الانسان والكون والطبيعة بالخلق فانظر السموات والأرض ، ومن ثم فاتها تربط العلم بالايمان ، وهذا ما لم نجده فى قوانين الحتمية المستحدثة ، اذ أن من مسلمات الحتمية الاساسية الفعل القام بين العلم والدين •

والفطرة كناموس الهى يختلف عن القوانين البشرية التى تحاول أن تجرب لتكتشف أسراراً مستخفمة ، وأنبوات محددة ، وتقياسات معينة ، الفوضول للى تتلج متواضعة يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق ، أو تصدق أو لا تصدق •••

كما أن قانون الفطرة بالاضافة الى أنه قانون سماوى فان قواعده مرنه بدرجة تسمح له أن يصل الى نتائج فيها صفات الحق والصدق ..
فالفطرة تسمح بتجاوز قانون الاحتمية فيما يتعلق بالسلوك البشرى ، كما أنها لا تلتزم بقواعد تعسفية مثل المنهج الحتمى ، بما تترسمه من امكنية النقلة أو الطفرة أو التغير غير المتوقع ، وهذا يعد استحالة فى الاحتميات اذ تلتزم صدور المعلومات عن الملل .

ويمكن تطبيق قانون الفطرة تطبيقاً مناسباً يسمح بتطبيقه على شئون الحياة المختلفة كما يسمح لنا بتطبيقه فى مجال العلوم التجريبية والرياضية على السواء .

لقد وردت الآيات البينات تبين لنا أن القانون السائد فى هذا الكون هو قانون الفطرة وقد أوجده تعالى لأنه خير قانون يصلح للخلق ، وأنه تعالى بواسع علمه ، وغيبض رحمته ، وعظيم حكمته « لم يخلق هذا الكون عبثاً ، إنما خلقه فى أنسجام وتناسب وتناسق وترابط ووحدة ، حتى يحقق الإصلاح والصلاح ، يقول تعالى :

« قل بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن »

(الانبياء : ٥٦)

وهذه الفطرة التى فطر الله السموات والارض عليها على غير مثال سابق ، هى خلق أتمها فاطر السموات والارض فى أبهى صوره وأكمل نظام من المحال أن يتوصل اليه عقل بشرى أو يسعجن كنهه أنسان ، أو يدعى العلم به كائن ما كان ، وأنه لمن الغرور أن يحاول عالم من العلماء أن يخضع هذا الخلق لقانون يفترضه من عنده أو يظنه فى خياله :

« قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض » .

(الانعام : ١٤)

وكما أن السموات والارض خلقها تعالى بنظام غريد ، فكذلك الانسان خلقه تعالى في أكمل تقويم ، وفضله على العالمين ، وحمله رسالة على الارض الى يوم الدين ، ولقد أنشأه تعالى خلقا آخر بعد ما سواه من طين فنفخ فيه من روحه وأودع فيه المواهب والافنواق ، وأنعم عليه بالفؤاد والسمع والبصر فكيف يدعى بعض علماء هذا العصر أن كل شيء يسيره نظام الحتمية النفسية والطبيعية والاخلاقية :

« ومالى لا أعبد الذى فطرني » .

(يس : ٢٢)

علينا ان ان نتأمل الفطرة الانسانية ، وأن نستلهم من آيات الله البينات الحقائق والبيدييات والمسلمات والاوليات والمقدمات قبل أن نخوض في بحث السلوك الانساني ، اذ أن نعم الله الغامرة ، وحججه البالغة هي مرشدنا الامين الى فهم النفس والخلق ، وملهمنا الصادق الى كشف الاسرار الخفية ، وثقافتنا الخبير الى طريق الامن والحكمة .

وليس هناك من شك في أننا سنقع في الضلال اذا توهمنا أننا بقاديرنا أن نخترع لانفسنا منهجا نقيمه من غيبات مفترضة ، ونبتدع من خيالاتنا مصطلحات غير متحققة ونتواضع على أسس وقواعد منفعية نحاول بها أن نفهم ونفسر وننبأ ونتحكم في أخلاق الانسان ونفس الانسان وسلوكه .

نسان ، زاعمين أن ما ابتدعناه يوصلنا الى الحق واليقين .

« ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(النجم : ٢٨)

ان ما نزع من أننا بقادرين على خلقه وابتكاره من مصطلحات وقوانين
انما هو وهم واحد ، وظن لا يغنى من الحق شيئا ، ناتج عن فساد الامزجة
وتصور في التأمل للخلق والكون •

ان الله تعالى قد أوصانا أن نتبع حكمة الدين ، وأن لا نطع من أغفلنا
قلبه عن الرشد وأسرف في أمره وضل سواء السبيل ، فإنه تعالى وحده يعلم
تصورنا وضعفنا ، ويعلم قدراتنا وحدود معرفتنا ، بما خلقه فينا من قوى
وما يسره لنا من الأدلة والحجج والاسانيد ، كما أنه تعالى يعلم أن الانسان
ليطغى حيث أنه يمكن أن يطغى غواية الشيطان ، وأهواء النفس وطيش
المقل وغروره ، فيبتعد عن طريق الأمن والسلامة ويظلم نفسه ••

لقد أوصانا تعالى لذلك بالالتجاء اليه والسير في الصراط المستقيم ،
وهو العدل والقصد والحق ، ولا نجد فيما أرشدنا اليه من اختلاف أو تناقض
أو عوجاج أو تبديل أو تحويل ، اذ أن ما أمرنا باتتباعه هو صلاح وإصلاح ،
وبه نحقق الغاية التي من أجلها قد خلقنا وابتاع ما أمرنا الى غايتها من
السعادة في الدنيا والآخرة ، وتزداد علما بأنفسنا ، كما تزداد يقينا بربنا
وخالقنا وموجدنا ، يقول تعالى :

« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل

(الروم : ٣٠)

لخلق الله »

اذن لكي يدرك الانسان حقيقته يجب أن يتوجه الى دين الله ، وهذا
الدين القيم هو حقيقة الفطرة الانسانية ، والذي ينحرف عن هدي الدين

أنما ينحرف عن فطرته السليمة ويتعدى حدوده ويعطل حكمة وجوده غيظلم
نفسه ويهوى في ضلال مبين •

أن مصطلح الفطرة كبديل لمصطلح الحتمية رجوع الى الحق ، وربط
محكم بين العلم والدين ، ومن هذا القانون الرباني نستطيع أن نثرى
أبحاثنا ، ونسير قدما نحو غاياتنا في العلم والحكمة ، وبذلك تتسع معارفنا
بالنفس والكون والله ونهتدى الى حقائق لم تكن لنهتدى اليها بمصطلحاتنا
العلمية ، إذ أن الهداية منه وتفضلا وتعظفا من الله وحده :

« ألا الذى فطرني فإنه سيهدينى »

(الزخرف : ٢٧)

الفصل الثالث

الهدى لا الفلق

٣ — الهدى لا الخلق

شاع تعبير « الخلق » في الفكر الحديث عن الفنانين والادباء والعلماء على السواء ؛ على أنه الإبداع أو الابتكار أو الاختراع أو الكشف الجديد الذي لم يسبق إليه أحد من قبل ، بل لقد غالى بعضهم فاعتبر عملية المخلق الفني خلقا من عدم ، وقد أدعى أن هناك عوامل للمخلق الفني أهمها (١) :

١ — الأصالة :

ويقصد بها أن يكون الخلاق فنانا كان أو عالما هو هو ، بمعنى أن يشبه بذاته ولا يشبه غيره ، بمعنى أن ينفرد المبتكر بخصائص لا نجدها في شخص آخر أو على الأقل لا يعمل على تقليد غيره .

٢ — التلقائية :

يمكن تعريف التلقائية على أنها رؤية الخلاق ، الا يراه غيره ، أى أن العالم أو الفنان يكتشف بحساسيته الفائقة ، ويلاحظ بإحساسه المرفع ما لا يستطيع أن يكتشفه أو يلاحظه الشخص العادي .

٣ — الشك في رؤيته للواقع :

يتصور ديلاكروا أن الخلاق يسمو على المعرفة الحسية باعتبار أن عملية الخلق ثورة على الواقع الفعلي ، ويزعم أن عملية الخلق ليست معلولة إنما هي علة بنفسها ، ويبدو أن الخيال الخلاق ينسحب على قدرة العالم

(١) د. د. هويسمان — فلسفة الجمال ترجمة د. أميرة مطر ص ٩٣ وابعدها

والفنان على تغيير الواقع أن رؤية الواقع بخلاف ما هو عليه .. وواضح هنا تأثير الافلاطونية على هذا التفسير حيث أن أفلاطون يرى الحقيقة الجمالية في عالم المثل ، اذ العالم المحسوس الواقعي ناقص ولا يمكن للفنان أن يحاكيه .

وعملية الخلق بهذه الصورة عملية ذاتية تتبع من ذات العالم أو الفنان دون مؤثرات أخرى ، كما أنها فريدة في نوعها ، ويؤكد شاتوبريان (٢) هذا الرأي عندما :

« كنت أنظر الى ما يجرى في نفسى من أشياء ، لقد كان حلما ، أن هذا (الخلق) لا شعورى » .

وتفسير جورج صائد عملية الخلق عند شوبان فنقرر :

« أن الخلق عند شوبان كان يأتيه تلقائيا ومعجزا »

ويعلن فيبيني في تعبيرات حسنة جريئة :

« أن سعادة الالهام هي هذان يفوق الهنيان الفيزيقي المقابل له عندما يسكر الانسان بين زراعى المرأة ، لان شهوة النفس أطول والفتوة الاخلاقية أسمى من الفتوة الفيزيكية » .

ويظهر أن مفهوم الخلق — كما أوضحنا — من آراء لبعض العلماء والفنانين الاوربيين تعبير غامض يراه بعضهم الهاما ويراه غيرهم ولادة تلقائية جديدة ، كما يقرر بعضهم أن الخلق شهوة نفسية أقوى من الشهوة الجسدية ، كما أنهم يزعمون أنه عمل معجز .

وواضح من هذه الآراء أنها جميعا لم تصل بعد الى تعريف شامل

واضح الصيغ الفنية والعلمية التي يضيفها الفنان أو العالم الى معرفتنا ، وهذا ناتج — في تصورنا — من عدم قدرة الخيال الانساني لسير غور باطن الانسان ، كما أنه راجع من جهة أخرى الى عجز المناهج التجريبية الى الاهتمام الى معرفة الصور غير الحسية ، ومن ثم عدم إمكان وصفها وصفا تقريريا أو وضعها في قالب عقلائي .. اذ أنها تتجاوز حدود الصور والقوالب الملموسة والمنظورة والملمية حيث أن محركات الالهام ليست نابعة من المحركات الحسية ، أو الشهوات النفسية أو اللذات وكما أن النفس تلهم بالخير ، فانها تلهم بالشر أيضا ، فتهدى الى التقوى ، كما تفوى بالفجور والفواحش تصديقا لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧)

الالهام عملية أرسل الى الذات الانسانية وأستقبال منها حسب استعدادها وسعيها ونقصها وكمالها ودينها وصدقها .

واذا أردنا أن نصور معنى الالهام في أعلى صورة تمثلنا بقصة نوح — عليه السلام — واهتدائه الى صناعة قطعة بحرية معجزة استطاعت أن تسخر عباب البحر العالية في ظروف قاسية لا نظن تستطيع التغلب عليها أحدث عابرات المحيطات في القرن العشرين مع ملاحظة أن صناعة هذا النوع من العبارات تم في مجتمع يمكن أن يسمى مجتمعا بسيطا أوليا ، لم يعرف بعد التقدم التكنولوجي ، كما نعرفه الان في عصر الصواريخ مما يزيد من دهشة المتأمل وعجبه ، لكن الله تعالى يوحى الى رسله بتمام العلم ،

وكمال العمل دون عبء بالماضي والحاضر والمستقبل ، كما يلهم انبياءه وأوليائه ببعض أسرارہ منه تعالى وفضلا :

« وأوحينا اليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا »

(المؤمنون : ٢٧)

لقد ألهم الله تعالى الخضر عليه السلام لانتقذ المساكين الذين يعملون في البحر من الملك الظالم ، وذلك بابتلاء لطيف ، وذلك بفرق السفينة التي يركبونها ، كما ألهم ببناء الجدار ليبقى لليتيمين مال يقتاتان منه عندما يبلغا أشدهما ، وأمره تعالى بقتل الغلام ليعوض الله والديه بأصلح منه ، ولم يصبر موسى — عليه السلام — على ما فعله الخضر ، الا بعد أن بين له حكمة الله البالغة بما آتاه من أفعال وأعمال كانت تخفى عليه ، وأوضح له أن ما فعله لم يكن من أمره ، ولكن بالهام رباني .

والالهام الرباني ^(١) يدفع الانسان الى معارف جديدة ما دالم مقترنا بالجهاد والعمل لله ، فإذا فتر للجهاد فتر الالهام ، وإذا زاد العلم والعمل زاد الالهام .

لقد مكن تعالى لفرعون موسى في الارض فترة من الزمن وترغم شعبا وقاد جيشا جرارا في الوقت الذي كان موسى — عليه السلام — وحيدا بنفسه قويا بالله تعالى .

(١) راجع : الناظر الصوفية وممايتها للمؤلف (الالهام) .

وفرعون موسى الطاغية المتكبر كان عبدة وعظلة لكل من له عقل يتأمل
وقلب يفقه •

لقد أطاع فرعون نفسه الظالمة ، وركب غرور عقله ، وألهمه شيطانه
بالشرك والكفر ، وظن كذبا وبهتاناً أنه لا إله إلا ذاته ، وفرض على الناس
الوهيته عسفاً وبغياً وعدواناً ، وتجبر في الأرض وأمر العباد ألا يعبدوا
إلا إياه ••

كذب فرعون برسالة موسى — عليه السلام — ودعوته له إلى الإيمان،
وارتاب في أمره وقال لوزير هامان :

« يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين
فاجعل لي صرحاً لعلني أطلع إلى إله موسى ، وإني لأظنه من الكاذبين » .
(القصص : ٣٨)

أراد هذا الطاغية الظالم بما هتته الله من أسباب القوة والمنعة أن يركب
السماء لا شيء إلا استعلاء واستكباراً وطغياناً ، وظن بخبل عقله أنه سيجاط
علماً بالله موسى إذا كان له وجود شخصي حقاً ، أي له طول وعرض وأرتفاع
وهذا دليل قاطع على الجهل وسوء الظن والارتياح ، والدليل على ذلك أنه
كان موسوساً ومختراً بنفسه مكذباً لموسى عليه السلام ••

لم ينجح فرعون في مسعاه اللئيم ، وكيف له أن ينجح وهو ظالم لنفسه
داع إلى الشرك متوهم أن ما يراه إله من أمكانيات عمرائية وأدوات هندسية
ووسائل بشرية كافية بذاتها بذون عون الله لتحقيق مآربه وكشف ما غمض
عليه معرفته ، ثم عرف في النهاية أنه ضل وما أهتدى •

« وأضل فرعون قومه وما هدى » •

(طه : ٧٩)

وكيف يهتدى الى الحق من اراد غرورا أن يعرف الاسرار ، ويعبر
الاستار ، أن من سلف الله البالغة الا يهدى الظالمين ولا الكافرين
ولا الفاسقين اذ أن رحمته تعالى موكلة باستقامة العبد واتجاه القلب الى
طريق الحق القويم ، أما الذى يتبع هواه ويسرف فى أمره ويظلم نفسه ،
فانه واقع لا محالة فى الضلال المبين :

« ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدى القوم

(القصص : ٥٥)

الظالمين » •

« ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب » •

(غافر : ٢٨)

ﷻ

وهذا الادعاء الفرعونى مازال قائما مع طغاة القرن العشرين الجاهلين،
فكثيرا ما نسمع من يردد قول فرعون بصيغرات جديدة ، وتعبيرات
مستحدثة فيقال :

١ — الزعيم الاوحد ••

٢ — القائد الخالد ••

٣ — المبتدع المبدع ••

٤ — العالم المجهز ••

٥ — الفنان الخلاق ••

حتى أصبحت هذه المصطلحات تعبيرا شائما وقصدا متعمدا ، وكان

الخلاق والمبدع والخالد والواحد والمبتكر يمكن أن يكون الانسان ••

« أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » .

(الواقعة : ٥٩)

الهداية أذن من الله في العلم والعمل جميعا ٥٥ كما أنها مقرونة باتباع الصراط المستقيم الذي هو عدل وحق وخير فاضل ، ويتفضل تعالى بهديه على من يشاء من عباده المعتصمين :

« ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم »

(آل عمران : ١٠١)

ولقد شاعت حكمة الله البالغة أن يكون بين الناس من هو ضال ، ومن يهdy إلى الصراط المستقيم ، ولو شاء تعالى لهدى الناس جميعا إلى الحق وأرشدهم إلى طريق العدل والحكمة وما يطلبون :

« قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين »

(الانعام : ١٤٩)

« ولكن جعلناه نورا نهdy به من نشاء من عبادنا »

(الشورى : ٥٢)

لقد سخر الله تعالى للإنسان بعض ما في الكون من كائنات وحيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وثمار ليعتمتع الإنسان بكل ذلك حسب وقاملا وتبصرا ليعرف فضل الله وليذكره ذكرا كثيرا ، وليحمده على عطياه بوليكره تكبيرا :

« كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم »

(الحج : ٣٧)

وأما إذا ظلم الانسان نفسه وظن كذبا ويهتانا أنه خلاق بلا مشيئة الخالق ولا أذن منه — أو يدعى أنه الزعيم الاوحد والعالم الخالد المعبرى عندما يكشف ما يسره الله له من نعم ، وما سخره له من أدوات ، فانه يفضل عن الصراط المستقيم ، ويتعد عن الهداية والرشاد :

« أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون »

(الواقعة : ٥٩)

ولقد جبل الانسان على حب الشهوات ، والتفنن في الدعاوى والادعاءات وطلب المدح ، وحب الذات ، والبخل والضعف ، كما أن الانسان كثيرا ما يطغى ويظن وهما عندما ينعم عليه أنه الجبار في الارض ، وينس خالقه ، ويتناقل عن موجدته ، ويتكبر بما يصانفه من نجاح دنيوى وتفوق مادى ، فيتنفخ ويعتر وينحرف عن الرشد ويهتّم بالمظاهر الزائلة والمغانم النفعية ، مما يبعده عن الورع والتقوى والايمان الذى يمتاز به صاحب القلب السليم المتجه دوما الى غايطره وهاديه تعالى ، وهناك يبتعد عن رحمته وهديه :

« الله لا يهدى القوم الظالمين »

(الانعام : ١٤٤)

فالهدى من الله ، والرفعة في العلم فضل منه تعالى واستجلاء الحقائق الكونية لا يتم الا باتباع الانسان الصراط المستقيم والاهتداء الى بعض ينابيع المعارف ولا يتم للانسان الا بنور الله وبفضله تعالى ومنته : .

« قال كلا أن معى ربى سيهدين »

(الشعراء : ٦٢)

لقد خلق الله في الانسان قوى وقدرات ومواهب تعاونه على استكشاف
سنن الله والتعرف على بعض الحقائق ، واستيضاح ما استغرق عليه من
غامض الاسرار :

« ألم نجعل له عيينين ولسانا وشفقتين وهدينا النجدين »

(البلد : ١٥)

ولا يتم ذلك العلم الا بهدى الله وحكمته البالغة ، اذ انه ليس راجعا
الى عبقرية الانسان ولا اختراعا من عنده — كما يدعى بعض العلماء
الماديين — انما يتم ذلك بمشيئة الله وارادته ..

ونحن كأمة مسلمة اذا أردنا أن نؤسس لنا منهجا علميا يسير على هدى
من الدين القيم ، ونستقى أصوله من الكتاب الكريم والسنة المحمدية
الشريفة ، فعطينا أن نستخدم ألفاظ القرآن الواردة في شريعة الله ، اذ هي
وحدھا الكفيلة بتوجيهنا الى إقامة العلم البعيد عن مواطن الشبهات ، الهادى
الى الرشــد ..

ويمكن أن يعترض بعض الطاعنين ، وتثار دعاوى الخوالب المغرصة
فيما نسوقه من مسلمات وبعدييات لا تقبل الشك عن حاجتنا الماسة الى
استخدام مصطلحات اسلامية في مجال العلوم الطبيعية والانسانية حتى
لا ننزلق أكثر مما أنزلقنا في الوهم والضلال ..

ويمكن للطاعنين أن يزعموا أن مصطلح الهدى لا يصلح استخدامه
كبديل لمصطلح الخلق أو الابتكار أو الابتداء أو الاختراع خاصة عندما
يعالج علوما طبيعية أو رياضية أو تطبيقية لا علاقة لها بالايمان بوجود الله ؟

ولا يسعنا الا أن نرد على الطاعنين بآيات الله البينات المسطورة في كتابه الشريف في توضيح لنا أن الهادي على الحقيقة هو الله تعالى :

« قل أن الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب »

(الرعد : ٢٧)

« ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء »

(النحل : ٩٣)

« نور على نور يهدي الله من يشاء »

(النور : ٢٥)

هناك أذن من الناس يهديه تعالى الى الحق ، وهناك من يضل ، فالهداية فضل ومنه ورحمة من الله تعالى ..

ولكن يمكن أن يعترض على حكم فاطر الكون ، وخالق السموات والارض وما بينهما اذ أنه تعالى حدد لنا الطريق الواجب الاتباع — وبين لنا الايمان به غاية الغايات ، ولقد وعد الله عباده المهتدين بزيادة في الهدى كثرة لجهادهم :

« ويزيد الله الذين اهتدوا هدى »

(مريم : ٧٦)

والذى يظن وهو لا يؤمن بالله أنه قد اكتشف جديدا ، وخلق معدوما واخترع مستحدثا ، بغير فضل الله وعودة ومشيتته ورحمته ، فقد أختلط عليه الامر وتلبس عليه الحق بالباطل^(١) . اذ أن ما أخلقه ليس الا ظنا ،

(١) العلم والايمان في الاسلام ص ١١ تنويع القيروان ١٩٧٦ تونس .

وما ابتدعه ليس الا وهما ، وخيالا ، لم يثبت بحق ولم يؤكد بيقين ، وان يكتب له البقاء في الارض ، وسيكون حسرة على صاحبه وهما وغما .. وحتى اذا أنصاع البعض الى مزاعمه فانما أنصياح الى فتنة تثير بعض الغبار حولها ، ثم ما تثبت أن تنكس ضلالاتها ولا تمكث في الارض الا قليلا .

ومن لم يهده الله الى الصراط المستقيم ، لمن يفتح عليل بعلم يقنى وانما ببعض المخادعات التي تكون سببا في سقوطه بلا رحمة الى أسفل سافلين ، ولن ينعم عليه بشيء من رحمة الله وعلم الله الا فتنة لينتكس بعد ذلك ويقع في الضلال المبين :

« واذا شاعت حكمة الله البالغة أن يحظى كثير من الناس في شبابهم

« ومن نمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون »

(يسن : ٦٨)

واذا شاعت حكمة الله البالغة أن يحظى كثير من الناس في شبابهم بالصحة والحافية ، فان ذلك موقوت ، فلم يلبث أن تأتي فترة الشيخوخة لتبدل القوة ضعفا والصحة هزالا ووهنا .. واذا فتح الله على بعض الجاحدين بعلم واستكشاف طرائق وصناعات يستخدمونها ويتكسبون منها فان ذلك ليس بحجة على الله ، انما هو دفع منه تعالى لتصلح الارض معاشا ، ويكمل الناس بعضهم بعضا ، فاذا لم يغفر تعالى للكافرين ببعض المنافع الزائلة والنجاحات الدنيوية المؤقتة لاتخذوا طريق الله نفاقا وكذبا ورياء ، لذلك فانهم يجاهدون بظنونهم بغير علم ولا هدى مغترون بما حذفوا من نجاحات عن طريق استخدام آلات وأحوال موجودة في الطبيعة التي خلقها الله .

فإذا أغتر هؤلاء العلماء الماديون بعلومهم ، وتوهموا أنهم أصحاب
المخترعات والمبتكرات والخلق الجديد ، ونسبوا لانفسهم طغيانا وطمعا
والرياسة في العلم والسيادة على الناس دون أن يخطوا بندر الايماء ، فإنه
أحرى أن يوصموا بالغافلين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور
•• ويصدق فيهم قوله تعالى :

« ما أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم ، فلم تحتاجون فيما ليس
لكم به علم »
(آل عمران : ٦٦)

فالذين يريدون أن يتحكموا في العقل الانساني ويريدون وضعه في
صينغ مادية ، ويخضعوا الانسان الى مناهج تجريبية ووضعية ، ويطوعون
حياته النفسية والاجتماعية والاخلاقية عسفا الى قواعد العلوم الطبيعية
التي صادفوا فيها نجاحا ••

أن هؤلاء مثلهم كمثل أخبار اليهود الذين أوحى الله اليهم أن موسى —
عليه السلام — ابن يهوديا ، وأن عيسى — عليه السلام — كان نصرانيا •
فأرادوا أن يصدورا أحكاما على ما لم يحيطوا به علما ، وأن يقيسوا
بأقيسة فاسدة ما لم يخبروه ، وأفتروا على الله كذبا ، وتقولوا من عند
أنفسهم ، وركبوا غرور عقولهم ، فزعموا أن أبراهيم — عليه السلام — كان
يهوديا أو نصرانيا ••

لقد تلبس على العلماء الماديين الحق بالباطل ، مثل ما تلبس على
أخبار اليهود وظنوا أنه لا حدود لعلمهم ، وأنهم قادرون على استكشاف

ما غمض عليهم معرفته فاخترعوا خيالا ، وابتكروا وهما ، وظنوه خلقا
جديدا ..

أن الحد الفاصل بين الكفر والايمان هو معرفة الانسان حدوده التي
يجب الا يتعداها ، فاذا جاوز ما له به علم الى ما ليس له به علم ، فقد
وقع في الظن والشك والوهم ، وظلم نفسه وابتعد عن الهدى والصراط
المستقيم والحق الذي يجب عليه اتباعه .

المفصل الرابع

الاستقامة لا الموسوعية

٤ — الاستقامة لا الموضوعية

يستعين أصحاب المنهج العلمى الحديث بمصطلح الموضوعية باعتباره السمة المميزة للأبحاث العلمية القائمة على الملاحظة والتجربة والاستقراء والتحليل المقارن •

ولقد أمتد تطبيق مفهوم الموضوعية فى مجالات الأبحاث والدراسات العلمية المختلفة حتى أصبحت الخاصية المميزة للاتجاه المسيطر فى الدراسات الحياتية والانسانية منذ أنتشار المذهب العلمى *Scientismo* فى العصر الحديث (١) •

وكما هو معروف فإن المناهج العلمية الحديثة تعتمد اعتمادا كليا على الدراسة الوصفية والكمية بغية الوصول الى القوانين العامة أو التقنيات للقضايا الكلية الانسانية منها وغير الانسانية ••

ويعتقد العلميون أن الاتجاه الموضوعى هو الفيصل الاوحد فى كشف حقائق الوقائع ، والتعرف على طبائع الظواهر ، بل لقد غالى بعضهم — من التجريبيين والواقعيين — فى الاعتماد على الموضوعية العلمية وتوسعوا فى استخدام هذا المصطلح حتى يجعلوا له الصدارة فى كل علم من العلوم ، واعتبروا الدراسة الموضوعية هى الحد الفاصل بين الحق والباطل (٢) •

وبهذا المنظار الضيق طلعت علينا نظريات اجتماعية أدعت لنفسها القدرة على حل الصعوبات التى تواجه الانسانية عن طريق ربط المجتمع بمشكلاته ••

(٢) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية — ص ٥٨٠—٥٨١ •

ولقد زعمت أن نجاحها هو ثمره استخدام هذا المنهج الموضوعى الفذ الذى يحول شعار العلم للعلم ..
وحتى يقضى لأصحاب هذا المنهج تطبيقه فى مجال العلوم الطبيعية والانسانية على السواء ، فقد فصلوا بين ما يستطيع العقل ادراكه وما لا يستطيع ادراكه .

وبهذا التقسيم التعمى يمكن أخضاع الموضوعات الى الدراسة الوصفية الكمية ، والتعرف على الظواهر واستكشاف قوانينها من الخاص الى العام واحلال الملاحظة والاستقراء والوصف والتحليل كبدائل للتأمل والاستجلاء النظرى (١) .

لقد أنبهر العلميون بالتجريب وجعلوه الأساس فى دراساتهم ، واستغنى به عن معرفة العلل والأسباب البعيدة أو الأولية ، وبذلك تواضع المنهج العلمى جدا حينما استبعد محاولة معرفة القوانين الكونية التى تعبر عن العلاقات المضطربة بين الظواهر ..

لنقد أقتحم المنهج الوضعى بفضل كل من أوجب كونه وتلميذه دور كايم ميادين العلوم والدراسات الاخلاقية والنفسية والاجتماعية ، واستعار مناهج العلوم الطبيعية مع ملاحظة حذف وإضافة التعديلات لتناسب مع دراسة العلوم الاجتماعية التى تمتد الى الماضى وتشمل الحاضر والمستقبل جميعا .. فاستعان مثلا بالاحصاء كجديد للاستقراء ..

وما زالت النظريات الاجتماعية التى أنبثقت عن الدراسات الموضوعية

(١) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ص ٥٨٠ — ٥٨١ .

تفرض وجودها الى الان وتسيطر على مجال الدراسات الاجتماعية رغم النقد الموجه لها لقصور نتائجها وعدم انسحابها الى المجموع ..

لقد ادعى دور كايم^(٢) أن الظاهرة الاجتماعية منفصلة عن تجسدها الفردية ، بمعنى عدم ارتباطها بصور الافراد أو بالمشاعر والاعمال ، ثم أنه خلص من ذلك الى اعتبار الظواهر الاجتماعية أشياء خارجية لها موضوعيتها وأنها سابقة في الوجود على الافراد ..

أنه يجدر الإشارة ان الأشياء الخارجية أو الموضوعات التي أهتم بها دور كايم وجعلها أساسية في منهجه ، قد اختلف في تعريفها المفكرين ، فمن قائل أن الموضوع هو الفعل (Action) ومن قائل أنه ليس الفعل في ذاته — كالبرجساميين — لكنه نتائجه وآثاره .. ولقد وجد العقليون في الذات الإنسانية الحقيقة والمعرفة ، بمعنى أن العقل الإنساني هو القادر وحده على كشف هذه الحقيقة ..

الا أن فريقا من الفلاسفة خالفوا هذه الآراء وقالوا أن وجود الموضوع ليس رهنا بمعرفته ، إذ أن هذا الوجود ليس قائما على مجرد الادراك . ويتضح مما سبق أختلاف الفلاسفة والمفكرين في تعريف ما الموضوع على الحقيقة ، وهذا الغموض الذي يكتنف مصطلح الموضوعية يجعلنا نتشكك في إمكانية جملة أساسا لاستخلاص الحقائق ، وتفسير السلوك البشرى ، والقيادة لطريق المعرفة القويمه ..

ومن الجدير بالذكر أن المنهج الموضوعي يفترض أن المعرفة الحقة

تخضع للتجربة الحسية والاستقراء فحسب ، وما عدا ذلك من المعارف وهم
وخيال وافتراض وظن ..

ورغم أن هذا المنهج يدعى أنه حسي وتجريبي إلا أنه في واقع الامر
غيبى وتمسورى . ويظهر ذلك جليا عندما يفترض وجود أصول ميتافيزيقية
للظواهر الاجتماعية ، ومع ذلك فانه يهتم بدراسة هذه الظواهر معتمدا
على التجربة والاستقراء ، ويفصل بينها وبين أصولها فحصل تعسفا ، فيجعل
الموضوعات التي يمكن الكشف عنها بمنهج موضوعا للدراسة ، وينبذ غيرها ،
كأن ليس لها من وجود .

أن ما ينكره الموضوعيون يمكن الكشف عنه بوسائل أخرى ، اذ هو
داخل نواتنا ، كما يمكن التعرف عليه عن طريق التأمل والفترة السليمة التي
أودعها الله في الانسان .

يحتاج الامر إذن الى مصطلح بديل للموضوعية التي تزعم لنفسها
الالترام بالصدق في نتائجها ويعدها عن الخيال والتفهين والظن ، واعتمادها
كثية على الادراك الحسى والتجربة ، فتتصرف الى كل ما هو ملموس ومحدد
ومحسوس ومقيد ، وكل ما له طول وعرض وعمق وكل شيء ..

لقد أتضح من عرضنا ابتعاد هذا المصطلح عن العدل الذي هو قوام
الشيء ، والذي بدونه لا يستقيم شيء ولا يعتدل فكر ولا يتحرى صدق
أن مصطلح الاستقامة كبديل للموضوعية أفضل ما يكون نظرا وعملا ،
أذ أنه يعبر عن الوسط العدل الذي هو الخير الفاضل .

والاستقامة بعد عن الظلم والجور والسقوط والانحراف والخفلة فكل
استقامة إقامة للعدل والموازنة والتسوية والاستقرار والمساواة ، سواء كان

ذلك بالمعنى الحسى كالمساواة بين النظيفين أو العدلين « أو بالمعنى المعنوى الذى ينصرف الى معنى الصراط المستقيم تصديقاً لقوله تعالى :

« وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ »
(الانعام : ١٥٣)

ان الاستقامة هى العنصر الاساسى فى المنهج العلمى الموصل الى اهدافنا العلمية ، اذ يتعذر أن يبلغ الباحث أو العالم غايته دون أن تكون الاستقامة رائدة فى البحث والتفحص والتحرى والدراسة والتأمل ، أو دون استقامة نفسه وابتعادها عن الاهواء :

« أَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ »

« فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ »

(فصلت : ٦)

والاستقامة هنا بلوغ غاية محددة هى قوام الامر خلال طريق هو اقوم الطرق بل هو الطريق الوحيد الموصل الى الغاية .. يقول تعالى :

« وَمَنْ يَعْصِمْ بَآئِهِ فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »

(آل عمران : ١٠١)

« وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا »

(الجن : ١٦)

والاستقامة عامة فى كل شئ ، فى العلم والنفس والحكم على الاشياء والاعمال والاعمال كما أنها ثمرة للعدل والتسوية والقسط .. وتستهدف الاستقامة الصواب والصدق والحق ، وتبتعد عن الاسراف والغلو وتنبذ التفتير والشح :

« وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم »

(الامراء : ٣٥)

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم »

(النمل : ٧٦)

والقويم المعتدل ، والامسة القيمة المعتدلة ، وقولم الانسان قائمه
وحسن طوله :

« وذلك دين القيمة »

{ البينة : ٥ }

« ولم يجعل له عوجا قيما »

(الكهف : ٢)

ومن الاستقامة القوامه « واذا أريد قيام الشيء وجب عدله أى أقامته
على وجه الاستقامة ، كذلك بالنسبة للطريق سواء كان حسيًا أو معنويًا ،
فاذا استقام فقد أصبح سويًا واعتدل إلى الهدف وكان موصلًا إلى
الغاية .

« آمنن يمشى مكبا على وجه أهدى من أمدى سويًا على صراط مستقيم »

(الملك : ٢٢)

ولقد ورد لفظ الانسانية في القرآن الكريم بالمعنيين الحسى والمعنوى ،
كما أرشد تعالى عن نفسه أن طريقه هو الصراط المستقيم :
« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه »

(الانعام : ١٥)

« ان ربي على صراط مستقيم »

(هود : ٥٦)

ونخلص من كل ذلك الى أن مصطلح الاستقامة هو النجم الرائد نحو منهج علمي إسلامي ، اذ الاستقامة تنير التجي ، وتبعد عن التشكك والعموض وتهدى الرشد وتسمو عن الحدود الموضوعية ، وترتفع لتشمل الاشياء الحسية والامور المعنوية وتصلح لكل زمان ومكان « دون تناقضات سواء طبقت في مجال العلوم الفيزيائية والكيميائية أو في مجالات الدراسات النفسية الانسانية •

الفصل الخامس

كظم الغيظ لا ينجي

٥ - كظم الغيظ لا الكبت

أعطى فرويد مفهومًا جديدًا للشخصية غير المفهوم الذي كان سائدًا قبله إذ اعتبر الشخصية مجموع ما لدى الكائن من السمات ، أى مجموع حسابى ناتج من عمليات حسابية مجردة .

فقال ^(١) : أن الشخصية عبارة عن تفاعل متبادل بين حاجات الفرد الداخلية « الغرائز » وبين العالم الخارجى « الموضوعات » .

ومعنى ذلك اشتراك عوامل متعددة فى بناء الشخصية ، تنمو من تفاعلات متبادلة بين البيئة الاجتماعية والتكوين الوراثى .

لقد ركز فرويد على الغرائز واعتبرها الأساس الأول الذى بنى عليه نظريته ، أما البيئة فحدد دورها فى تكوين الشخصية ، بل وحصره فى إمكانية أشباع الغرائز ، وتلبية حاجات الفرد أو أحباطها .

ويلخص فرويد الأوضاع الحضارية ، والبيئة تفرضان قيودا وقيما على شخصية الطفل ... ومن ثم تتنازع هذه القيم والقيود مع الحاجات والمطالب الغريزية التى تريد أشباعا فيحدث صراعا بين قيود البيئة ... وبين الرغبات الغريزية ... الأمر الذى يتحتم معه التلويح بالمعوقات من جانب البيئة وذلك بتهديد الغرائز فى صور متعددة أقصاها الحرمان من الحب .

ومن حيلة هذا الصراع — فى رأى فرويد ^(٢) — تكوين شخصية

(١) د. ميري جرجي - الغرائز اليهودى الصهيونى والفكر الفرويدى ص ٢٤٣ - ٢٤٥ .

(٢) د. سيغفوند فرويد - الموجز فى التطيّل النفسى ص ١٤ - ٦٥ ترجمة د. سامي محمود .

الفرد — سماتها وخصائصها — في الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل ،
ومهما يكتسب الفرد من خبرات في المراحل المختلفة من حياته ، فان شخصيته
لا تتأثر كثيرا فلا يحدث تغييرا عميقا في معالم الشخصية ، بمعنى أن
ما يحدث بعد ذلك إنما هو طلاء وزخرفة لبناء شامخ استقامت جذرانه ،
أي أن كل أضافة جديدة إنما هي داخل الاطار العام للشخصية التي سبق
تكوينها في السنوات الخمس الاولى .

ومن ناحية أخرى تأثر فرويد بالمذاهب التي سادت القسرن ١٩
واستعار آراءها وهي تزعم أنه لا توجد أى قوة عاقلة داخل الكائن ، غير
القوى الطبيعية الكيميائية ، وهذه القوى ترد الى قوتين : الجذب ...
والدفع .

وبخلاصة ما تستهدف اليه هذه المدارس .. أن على الكائنات النباتية
والحيوانية أسرة واحدة ، وأن اختلف مظاهرها .

والنتيجة الحتمية لهذا الرأي إنما تكمن في اعتبار عملية التطور
للكائنات عملية دينامية وليس هناك من خارجها محركات عليا ، أى أنكار تام
للجواهر والارواح والتنظيم والتخطيط من أعلى ، بل ليس هناك اله يؤثر
في هذا العالم (١) .

وهذه الفكرة المستعارة عمل على تليقها في مذهبه لتفسير السلوك
الانسانى ، ليخرج لنا نظرية تدعى أنه يمكن اعتبار ما هو غير معقولا ، بما

(١) سبق الى القول بهذا الرأي ابيقور الفيلسوف اليونانى القديم صاحب
مذهب اللذة الذى قال : ان الالهة لا يهتمون بالبشر وانهم مشغولون منا ...
راجع المزيد من الايضاح للاستاذ يوسف كرم — تاريخ الفلسفة اليونانية .

لسماء بالتحتمية النفسية ، ومؤدى هذه النظرية أن كل مظاهر السلوك التي تبدو غريبة .. وغير مفهومة هي في واقع الامر نتيجة منطقية لاسباب سابقة ارتبطت بها وأدت اليها ، فمثلا الاعراض المرضية كفقْد ذاكرة أو عثرات اللسان إنما ترجع الى أسباب متصلة بالجانب اللاشعوري في الانسان .

واللاشعوري ^(٢) . الذي تناوله فرويد وربطه بالتحتمية النفسية ، لم يكن أول من اكتشفه ذلك أننا نجد أحبار اليهود في التراث الصهيوني قد علجوا موضوع اللا شعور الذي يعد ضربة موجة لعقل الانسان وإرادته ، إذ أن الانسان عند فرويد مدفوع لا محالة بقوى لا شعورية وبذلك أطاح فرويد بالارادة والاختيار والعقل .. واستبدل بهم اللا شعور ... الذي يراه قمة الدوافع والرغبات والنرائر الحيوانية ...

لقد جعل اللاشعور مستودع المكبوتات من أنفعالات وحاجات ، جمع فيه ما يعرف وما لا يعرف ، وأرجع اليه ما يفعله الانسان ... بما لا يفعله ، فهو مستودع أوهال .. ومخزن أفكار .. ومخل يحسوى من الابداء الى الصاروخ .. كل شيء في اللاشعور .. وكل شيء من اللاشعور لا شيء خارجه ..

وكان الانسان كتاب تعرف موضوعاته بقرائتها ، أو أطوار سيارة يلبى بعد استخدامه ٥٥ ألف كيلو ، أو كأن الانسان عبد طفولته . لا يستطيع عنها عتقا أو أنه أسير لشعوره .. لا يقدر عنه تحررا ١١

لقد جعل الشعور بالاثم والخطيئة ، لاشعوريا أيضا .. بلا علم

(٢) هناك نظريات جديدة تنكر الجانب اللاشعوري — راجع اينزلك — الحقيقة والوهم — ترجمة باشراف د. يوسف مراد .

الإنسان .. وبلا أرادة ... وبلا اختيار ... أى مفروض على لاشعور
الانسان .

ولقد خلط فرويد بين جيلات النفس ، وبين ما أودعه الله في الإنسان
من مواهب ولطائف شريفة .. كالعقل .. والقلب .. والروح ، فهم
بالإنسانية انى أسفل سافلين .. وقد خلقها الله في أحسن تقويم .

جعل الغرائز والشهوات .. مصيره الابدى .. وغايته .. اراد ..
أو لم يرد حتى أن أرتفع عنها ، وتسامى فما ذلك الا ، برنل
يخفى ذاتيته ، ويحتال به لاشباع غرائزه المتوحشة ، ونسى القوة الربانية
التي وهبها الله للإنسان من خير .. ومن روع .. وتقوى ، من ضمير
وعقل

خلا وسط ولا اعتدال عند فرويد وانما انقياد أعمى للغرائز وارجاع
أعور للشهوات ، ودفع .. وجذب من آلة صماء يفسر بها قوانين العنا
والمعلول ، ولا تفسير خارج عنها .. ولا قوة عليها تستمد منها حركتها ؛
وانما منجيب ومنجيب .

ولكننا نتساءل ... من خلق السبب والمسبب ؟ ... بل ... من
خلق العلة والمعلول في هذا الانسان الحاصل على كل شيء من داخله ؟ ...
لقد رد فرويد الشخصية الانسانية المتعددة الجوانب ، والتي تحمل
حد الخير وحد الشر ، والحق والباطل ، الايمان والكفر والسمو وال
الكمالات الاخلاقية ، والسقوط الى البهيمية .

رد فرويد حقيقة الانسان الى قوى غريزية غامضة .. تدفعه الى
سلوك غير متبصر .. وأعمال قسرية غير واعية .. محبس عقله وجعلها

حيوانا أعجميا .. تقوده ضغوط البيئة في العمل والسلوك والحياة .
فالذى تقبله البيئة يسلكه .. والذى ترفضه البيئة يكتبته .. أى صورة
مشوهة هذه للانسان ؟ ... ألم يرفعه الله !! ألم يصوره على صورته ^(١) .
للم يقل تعالى :

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم »

(التين : ٤)

ثم أن فرويد يدعى أنه يمكن تفسير أمراض وتصرفات الانسان
الحاضر ، بدون شئ خارجي .. أى أن الانسان يحمه في ذاته على مغلولاته ،
أسباب وسبباته ... والمطلوب الرجوع الى السجل لنفتحه ونقرأ ، فنعرف
سبب ما يحدث له ، وما يحدث ليس غريبا ولا غامضا ... لاننا نكتشفه
بمجرد أن نرجع للماضى لفرد وبالأخص لطفولته وبالتحديد
... للسنوات الخمس الاولى .

لا داعى إذن للقوية .. لان هناك حياة نفسية حتمية ... ولا داعى
للندم فهذا الانسان تحركه دوافع وحاجات قسرية ... وأن الخطيئة
والاثم لا يفعلهما الانسان بإرادته .. فالانسان مغلوب على أمره ...
وهذا الرأى مرفوض في جميع الشرائع بل مرفوض بالفطرة الحصنة ...
« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧)

« وهديناه النجدين »

(البلد : ١٠)

(١) خلق الله آدم على صورته حديث شريف عن أبى هريرة وأحمد في

أى طريق الخير وطريق الشر ... وأنه قادر على أن يختار بين :
« ولا تطلع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

(الكهف : ٢٨)

ويبين :

« من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين »

(يوسف : ٩٠)

أذن الإنسان قادر على الاختيار ، بل قادر على الصبر وكظم الغي
على ضياع المحبوب وتحمل المكروه ، وذلك بالعزم ومخالفة النفس ورياضة
وسياستها ... فالصابر حابس لنفسه عما تنازع اليه من الشهوات ... ولا
تشكو من المستكراهات :

« ستجدنى أن شاء الله صابرا »

(الكهف : ٦٩)

والصبر يأمر به العقل ... والعقل موهبة أودعها الله الإنسان ، ولله
بصحيح ما يدعيه فرويد بأن الكبت لا دخل للعقل فيه ، وبأنه عملي
لا شعورية ليس بصحيح هذا رأى ، إذ أننا ناضلنا بين فوائد الصبر
وما يتبعه من الخير عاجلا أو آجلا ... ظهرت حينئذ فضائل العقل
وخساسة الهوى ...

والذى يصبر ويكظم غيظه « قادر أن يغضب وأن يثور وأن يؤذى
لأنه فى موقف اختيار ... الا أنه يختار الافضل والاحسن والابقى .
وذلك وأرد فى قوله تعالى :

« والكاظمين الغيظ ٠٠ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين »

(آل عمران : ١٣٤)

لقد كبت سيدنا يعقوب — عليه السلام — ألمه ، وكظم غيظه ، وكتم حزنه ، عندما أخبر كذبا بأن أبنه يوسف — عليه السلام — قد أكله الذئب ،
فورد قوله تعالى عنه :

« وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم »

(يوسف : ٨٤)

ولقد صبر يعقوب — عليه السلام — وتحمل مفارقة أبنه له ، وخبس نفسه عن الشكوى لغير الله لأنه آمل في الله ، وإن ذلك اختبار ، وامتحان من الله تعالى بقوله :

« ألم أقل لكم ائني أعلم من الله ما لا تعلمون »

(يوسف : ٩٦)

وكانت ثمرة الصبر أن جمع الله بينه وبين يوسف في لقاء كريم ، وأردت بصيرا :

« فلما جاء البشير ألقاه على وجهه ، فارتد بصيرا ، قال ألم أقل لكم ائني أعلم من الله ما لا تعلمون »

(يوسف : ٩٦)

فالإنسان المؤمن يكظم غيظه ، ويصبر لله في سبيل الله ، ومن الله وعن الله ٠٠

« وأصبر حتى يحكم الله »

(يونس : ١٠٩)

كما يتحمل الالم وهو واع به ، آهل في الله ، عالم بصبره ، والا كيف يصبر ... وذلك في الله تعالى :

« وكيف تصبر على ما لم تحط بل خبرا »

(الكهف : ٦٨)

والصبر موقف علم وحال وعمل وجهاد للنفس ، ومخالفة لاهوائها ، وليس موقفا مريضيا أو عصيبا ، وانما هو موقف يدل على الصحة النفسية ، والقدرة على تحمل الابتلاءات ... والاختبارات والامتحانات ...

« فصبر جميل »

(يوسف : ٨٣)

وعكس الصبر التجزع والقلق والخوف والهلع ، وذلك وارد في قوله تعالى عن الصابرين :

« والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس »

(البقرة : ١٧٧)

أي الصابرون في جميع الاحوال دون اعتراض أو تمرد أو رفض ... « أنا وجدناه صابرا نعم المبد أنه أواب »

(ص : ٤٤)

« ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين »

(الانفال : ٦٥)

والمكبوت غير الصابر ، لان المكبوت كما يتصوره — فرويد — مريضا

زعا ، يحيا في عالم من الاوهام ، لا تتحمل أعصابه شيئا ، كأنه آلة مشدودة .
 .. تكاد تنقطع أوتارها ...

أما الصابر فهو قوى .. أمل في الله ، لأنه صاحب عقيدة ، مؤمن بها
 نهانا لا ريب فيه ... والصابر يغلب مائة أو عشرة أثنين على الأهل غير
 صابرين *

والصبر ابتلاء من الله ، وليس ناتجا عن ضغوط بيئية قسرية كما يدعى
 لرويد أنما هو امتحان للفرد لمعرفة قدرته للتحمل في الله ...
 « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »

(محمد : ٣١)

ولا يشعر بحقد أو حسد ... والصابر رجاء في وعد الله ، فلا يطلب الصابر
 لذة حسية أو شهوة أبرة ، أنما أمل على الدوام في فضل الله .. ونعم
 الله .. وعطايا الله :

« ان الله مع الصابرين »

(البقرة : ١٥٣)

ليس هناك بين الصابر وبين ربه حجاب ، فهو أنس الله ، آمن بما
 يمهده الله من سكينه وطمأنينة .
 « وما صبرك الا بالله »

(النحل : ١٢٧)

فالصبر ليس موقفا سلبي ، والصابر ليس مغلوبا على أمره ، وأنما
 صاحب موقف إيجابي فيه سمو عن الأحداث ، وارتفاع عن الفرائز ، ورضا
 بالقضاء ، وليس هو موقف المرتعب ، وأنما موقف المطمئن ، هو سكينه ليس
 فيه عجلة ، ولا تحركات وأنما موقف علم أو معرفة إيمانية ، أساسها الحكم

الراجح .. والعقل السليم .. الذى يهدف الى الاستقامة ، والاستقامة
هنا .. الوسط العدل . الذى هو العمل الصالح والقسط والاعتدال
والاعتدال

أما الخفة فهي حركة فيها ضعف ، والضعف اضطراب وقلق ليمس
الانسان عن الحق ، ويختلط الصالح بالطالح ، فتسير الانسان غرائز ،
ما دام العقل غافلا ..

أما الصابر .. فهو كمرآة تتلألأ عليها المنوار .. تتلقى الحقائق
في انتظار فرج الله .. ورحمة الله
« أنه من يتق ويصبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين »

(يوسف : ٩٠)

وفي تصورنا ان الانسان ليس مستودعا للشهوات والرغبات
والحاجات الغريزية فحسب ، كما يدعى غروريد وتلامذته .. وإنما اذا كان
الله قد أودع في جبلة الانسان بعض الشهوات والآفات والعيوب ، فله
أيضا وهبه عقلا راشدا ، وقلبا واعيا ، وروحا من لدنه تعالى
... فاذا وقع الانسان في الاثم ... فعليه أن يبادر الى التوبة .
والتوبة ندم ، والندم علم ايجابي لان فيه مخالفة لاهواء النفس ،
واختيار للوسط العدل ، ورياضة أساسها العزم بل سياسة .. ورعاية ..
ومحاسبة ^(١) .. ومراقبة تستهدف رجوع النفس الى الاعتدال والتوازن ،
فالندم توبة ، لانه رجوع الى الحق ، وبعد عن الاثم والمعدوان بل عن
الجهل والجهالة .. تصديقا لقوله تعالى :

(١) الامام أبو عبد الرحمن السلمى — طبقات الصوفية — ٦٥ ، ٦٦ .

« أنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة »

(النساء : ١٧)

أما الذى يعمل لسوء .. وهو يعلم الحق ، فهو المنافق والمرائى ،
والكاذب والمخادع والمرجف ، والفاسق ، والكافر .. وجميعهم أصحاب
قلوب مريضة .. وعقول حمقى .. ونفوس فاجرة ...

ليس اذن — كما يدعى فرويد — الانسان مغلوب على أمره .. وأن
الحتمة النفسية ^(١) هى ميراث مفروض .. وقدر محتوم ، لا يستطيع
الانسن منه خلاصا ... أنما واقع الامر ، أن الطريق واضح جلى ..
والانسان عليه أن يختار .. أما طريق الحق ، أو طريق الباطل :

« وأسروا قلوبكم أو أجهروا به ، أنه عليم بذات الصدور »

(الملك : ١٣)

فالباطن والظاهر .. والشعور واللاشعور .. كله بعلم الله ، وفضل
الله .. ومنه الله ..

والانسان مطالب بأن يتقى .. ويصبر .. وأن يهجر فسقه ، وهوى
نفسه ، وأن يصدق ظاهره مع باطنه ، فإذا تم له ذلك وهده الله الى الرشده
.. فلا أمراض نفسية ولا عصاب .. ولا مثالة .. ولا مسكنة لغير الله ، أنما
قلب سليم .. وعقل سليم ، أما الفاسق .. فهو مخادع ، يكذب ويرائى
لمرض فى قلبه :

(١) ك. هوك . لندزى — نظريات الشخصية ص ٢٩—٣٤ ترجمة د. أحمد

نرج — مراجعة د. مليكة .

« يا أيها الذين آمنوا أن جاعكم فاسق بنباً فلتبينوا أن تصيوا قوماً
بجهالة : فتصبحوا على ما غلظتم نادعين »

(الحجرات : ٦)

وهذا الفاسق قد أختار الظلمة لنفسه طريقاً مسدوداً ، فوقّع في
الأمراض والمهلك بنفسه .. لجهله وفساد اختياره .. وحمق عقله ..
ومرض قلبه ، فغفل عن الحق . واتبع الهوى :
« ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

(الكهف : ٢٨)

« ومن أعرض عن ذكرى ، فإن له معيشة ضنكا »

(طه : ١٢٤)

« وإذا ذكر الله وحده أثمرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا
ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون »

(الزمر : ٤٥)

« أنما يتذكر أولى الألباب »

(الرعد : ١٩)

ونحن لا يمكن أن نتفق مع منطق الخرويد ، في أن العصاة هم حملة
مشاعل الحرية والحضارة ، بل على العكس ، هم حملة الظلمة والخوف
والرعب والفرع ، وإذا كانوا كما يدعى ، بركنا يغلى من الداخل ،
ومستودعا للمتناقضات والنكبات التي لا تستطيع نفاذاً على سطح
الشعور .

فإن العصاب ليس تعبيراً اخن عن نفس القوى التي أدت إلى

أسمى أمانى جنسنا ، وإنما على العكس من ذلك تماما ، يمثل العصاب أنواعا من الامراض .. وكل من فى قلبه مرض ، وكل من يشبع الفاحشة والاضطراب فى الناس .. تصديقا لقوله تعالى :

« ولئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ، والمرجفون فى المدينة لنفريكن بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا » مملونين أيننا ثقفوا .. (الاحزاب : ٦٠ ، ٦١)

والمرجفون كالمنافقين .. توعدهم الله تعالى بالرجفة .. وهى الاضطراب الشديد .. والقلق والفتنة .. هؤلاء عقابهم من الله شديد ، وذلك وارد فى قوله تعالى عن هؤلاء المنافقين ، الذين فسقوا وخافوا عهده بعد ما بلغوا برسالته ونصحهم النبى صالح عليه السلام :

« فأخذتم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ، فتولوا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تمصون الناصحين » (الاعراف : ٧٨ ، ٧٩)

لذلك فأننا نرى أن الامراض النفسية العصابية التى يتكرها الحرويد ، انما تنطبق على مريض القلب ، الذى لا إيمان له ، المتهاك على هوى نفسه ، والذى عبدها ، وسجد لها ، .. وأما المؤمن بالله فلا يصاب بهذه الامراض .. لانه يعرف طريقه ويتجه الى خالقه يكتفيه ، ويقالف حظوظ نفسه وأهواءها .. وياطنه وظاهره سواء .. فهو صادق فى سره وعلايته ، لأن الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه ، وذلك تصديقا لقوله تعالى :

« قال لا تخافا أنى معكما أمهى وأرى »

(طه : ٤٦)

أما الفاسق فهو المخكور في الآلية الكريمة :

« أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم »

(محمد : ١٦)

« أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »

(محمد : ٢٣)

« صم بكم عى فهم لا يرجعون »

(البقرة : ١٨)

إذا كان في زعم فرويد أن هناك في منطقة اللاشعور تناقضات وغلط بين قوى غريزية جنسية متصارعة .. فاننا نرى أن ذلك فرض لا أساس له من الصحة ، إنما هناك قلب مريض ، سيكون باطن الإنسان مريضا .. وباطن سليم ، سيكون باطن الإنسان سليما ، مصداقا لقوله تعالى في ذلك :
« ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه »

(الانعازاب : ٤)

فليس هناك اذن .. تناقضات في قلب الإنسان .. وضمير الإنسان وليس هناك ميراث لا شعوري يجهله الإنسان ، إنما كل ما يعلمه الإنسان مسئول عنه ... وكل ما يجهله مرفوع عنه حسابا ... ولا يمكن أن يحمل الحق تعالى أنسان أوزارا أو أعزاز هو غير مسئول عنها ...
ولذلك كان الخطاب من الله — سبحانه وتعالى — دائما للذين كذبوا بآيات الله ، والذين صدقوا آياته ، فيقول تعالى :

« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات »

(الانعام : ٣٦)

« أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى »

(الزخرف : ٤)

وايه ينذر قبل أن يحاسب ، ويعلم قبل أن يعاقب ، ويعرف قبل أن

يسأئل :

« فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون »

الله سبحانه وتعالى أذن .. يعلم عبده بالطريق الواجب الاتباع :

(الاسراء : ٣٦)

« ان السمع والبصر والفؤاد ، كل أولئك كان عنه مسئولا »

(الحديد : ٢٦)

والقول بأن الانسان مغلوب على أمره قول مرفوض ، ذلك أن الله قد
أنذر العباد منذ الخلق الأولى ... وأخذ عليهم ميثاقا غليظا ... ولكن
بعضهم نقضوا العهد .

« نسوا الله فأنسيهم أن المنافقين هم الفاسقون »

(التوبة : ٦٧)

والمشرك بالله في غفلة ، وهذه الغفلة يظن كذبا أنها مؤدية لخيريته
وسعادته ... والشيطان يحسن له سوء عمله ، ويوسوس له ، فينقاد الى
غوره :

« قال فبمزتك لاغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين »

(ص : ٨٢ ، ٨٣)

« فطال عليهم الامد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون »

(الحديد : ١٦)

والمنافق فاسق ، مريض القلب ، يخادع الله ، ويستظهر الطاعات وقلبه
خال من الصفاء والصدق :

« ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم »

(النساء : ١٤٢)

بل أن قلبه كاذب .. كنوب :

« والله يشهد أن المنافقين لكاذبون »

(المنافقون : ١)

« وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما »

(النساء : ١٣٨)

والمنافق والكاذب والفاسق يعلمون الحق .. ومع ذلك يهرفون الكلام
عن مواضعه ليخادعون ... ولسان حالهم يكشف عن باطنهم :
« ويقولون سمعنا وعصينا »

(النساء : ٤٦)

ومثل الفاسق كالذى يبنى في ملك غيره ، ويجوز عليه ، ويدعى أن
ذلك حقه ، فذلك سبب داء منه وظلم .. وغواية وهوى للتسلط .. والتعبر ،
والتكبر ، وكذلك المنافقون فحكمهم كالفاستقين :
« أن المنافقين هم الفاستقون »

(التوبة : ٦٧)

والمنافقين يتظاهرون باستقامة إلا أن قلوبهم مريضة
« الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظير الخشى عليه من الموت »

(محمد : ٢٠)

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم »

(التوبة : ٦٤)

فليس هناك إذن موقف لا أدريه ، وإنما موقف أيمانى .. وموقف
أنصرافى ، فالمنافقون ... قلوبهم مشحونة بالحق والكراهية :

« رضوا بأن يكونوا مع الخوائف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون »

(التوبة : ٩٣)

« يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم »

(الفتح : ١١)

« قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم »

(المائدة : ٤١)

فاذا ادعى أصحاب علم النفس الحديث .. بعد ذلك أن المريض
المصابى مغلوب على أمره ، فهذا فرض غير مقبول نظرا وعملا .

الفصل السادس

الدفن لا المراعات

٦ - الدفع لا الصراعات

يؤكد كثير من الفلاسفة والعلميين على لفظ الصراع الانساني حتى أنه شاع استخدامه في مجالات العلوم الحياتية المختلفة ، خاصة ما يتعلق بالاخلاق والاجتماع والسياسة والنفس .
ويعرف « فرويد » الصراع ^(١) بأنه فقدان الشخص الثقة في قدرته على رفع التناقضات بين القصور المؤلم وبين النفس ، مما ينشأ عنه صراع يؤدي في النهاية الى محاولة استبعاد هذا القصور المؤلم كلية ؛
ولما كانت هذه المحاولة يائسة ، فان الشخص يجهد نفسه في تحقيق هذه الغاية بصورة تقريبية ، فيسعى لحل هذا الصراع بطرق تحويلية واسقاطية يستهدف منها إسقاط المضمون المؤلم على العالم الخارجى أو الغير .

ولقد شاع استخدام تعبير الصراع النفسى الصراع الاسلمى فى مجال علم النفس وفى مجال علم الاجتماع شاع تعبير الصراع التطبيقى والبيئى والاجتماعى كما أنسحب الصراع الى الافساق والسياسة أيضا كتعبير عن التناقضات بين المتطلبات الذاتية للموضوعات الخارجية ، وبين الحوائل أو الموانع أو العوائق التى تحول دون تحقيقها فى الواقع .
ويقسم بعض علماء النفس ألوان الصراع المختلفة الى ^(٢) :

- ١ - صراع بين مغريات الطفولة ومغريات الرجولة .
- ٢ - صراع بين شعور المراهق بذاته وشعوره الشديد بالجماعة .

(١) د. عزت راجح - الامراض النفسية والعقلية - دار المعارف

ص ١٨١ ، ١٨٢ .

(٢) راجع سيجموند فرويد ، الموجز فى التطيل النفسى ترجمة د. سلمى

محمود .

- ٣ — صراع بين طموحه الزائد ، وميله الى الاعتراف بعجزه .
 - ٤ — صراع بين الميل المتيقظ وبين تقاليد المجتمع أو بينه وبين ضميره
 - ٥ — صراع ديني بين ما تعلمه من شعائر وبين ما يصوره له تفكيره
- الجديد .

- ٦ — صراع عائلي بين ميله الى التحرر وبين سلطة الاسرة .
 - ٧ — صراع ثقافي بين جيله والجيل الماضي .
 - ٨ — صراع بين الواقع ومثالية الشباب ^(١) .
- ويقيم الفيلسوف هيجل صرح مذهبه الجدلي من المفترض وجود صراع بين نقيضين في البناء الاجتماعي والاخلاقي والنفسي .
- وقد استفاد هيجل — مما لا شك فيه — من نظرية أفلاطون التي فجّرها وجود صراع بين القوى الغضبية والشهوية من جهة ، وبين القوى العاقلة من جهة أخرى ، ولقد عمم أفلاطون هذا الصراع لجعله ينسحب على المجتمع أيضا ، لذلك فإنه عندما تخيل مدينته المثالية قسم الناس فيها الى اقسام ثلاثة ، جعل الفلاسفة الذين يمثلون القوة العاقلة الحكام ، ثم يليهم العسكر الذين يمثلون القوة الغضبية ، أما العامة أو الشعب فانهم يمثلون القوة الشهوانية ^(٢) .

وكما استفاد هيجل من نظرية أفلاطون ، استفاد ماركس من نظريتهما معا ، ولقد حول — في مذهبه المادى الجدلي — فكرة الصراع النفسى الى صراع طبقي وافترض وجود تنازع بين الطبقات الاجتماعية ، وزعم أن كل

(١) د. هرتز راجع — اصول علم النفس ١٩٥٧ ص ٢٧٧

(٢) راجع يوسف كرم — الفلسفة اليونانية افلاطون .

مجتمع يحوى نوعا من الصراع بين الاقوياء والضعفاء ، أو بين الاغنياء والفقراء وأن هذا الصراع هو السبب المباشر لشقاء الانسان .. ولا يمكن أن ينمى الا باذابة الطبقة حتى يسود العالم المحبة والوثام ..

ويؤكد أصحاب مدرسة الشخصية ، وعلى رأسهم « فرويد » على الصراع النفسى ^(٣) ، باعتباره المكون الاساسى لبناء شخصية الفرد ، فضلا عن أنه المعبر عن فلسفة الانسان الحياتية التى تقوم فى نظرهم على أساس من التناقض بين الحياة والموت لذلك فانهم يرون أن السلوك ينافرعه مواقف ثلاثة :

١ — موقف دفع بين الناس ..

٢ — موقف دفع بعيد عن الناس ..

٣ — موقف دفع الشخص نحو الناس ..

وهذه المواقف المتناقضة الثلاثة تعبر عن الصراع الاساسى فى الشخصية الذى يخوف الشخص من فقدان ذاته وانقسامها ، فيبذل جهدا أساسيا للوصول الى حل لها ، ومع أنه غالبا ما ينتج فى أيجاد نوع من التوازن المصطنع الا أنه لا يلبث أن يجد صراعات جديدة تنشأ دائما . الامر الذى يحتاج معه الى محالجات جديدة لازالتها ..

وكما سبق القول فان « فرويد » يعتقد أن هناك صراع أنسانى أساسى بين غريزتى الحياة والموت ، وهو نزاع يراه شاملا عاما غير قابل للحل فى النهاية ..

(٣) باتريك ملاهى — عقدة اوديب — ترجمة جميل بنعبد راجعة لصديق زروى ص : ٢٦٥ — ٢٦٧ .

ومعنى ذلك أن الصراع حتمى ، وأن الانسان مجبر بحتمية نفسية — كما يرى هورفى ^(١) لحل هذا الصراع سواء بالطرق التعديلية أو المواقف التحويلية بالتوبة ينقل الانسان من حالة الرجفة والفوضى النفسية والفساد الباطنى الى حال الامن والسكينة والطمأنينة — وهذا التغير ليس نتيجة صراع قد تم ، إنما ذلك ناتج من اتخاذ النفس طريق الاستقامة سبيلا لها وغاية هدفها ورقض طريق الهوى . عن ارادة واختيار بعد ما علت أن ما وقعت فيه من الالم كان جهلا منها :

« إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب »
(النساء : ١٧)

ولمست التوبة مشروطة على الله ، إنما ذلك من فضل الله ورحمته وهذه ، فالواضح من النظرية الاسلامية أن هناك شر وخير ، وعمل صالح وعمل طالح ، وأن ذلك فعلا له وجود واقعى ، اذ تلهم النفس بغوايصة الشيطان ، كما تلهم بتقوى الله .. تصديقا لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها غالها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧)

« وهديناه النجدين » ^(١) (البلد : ١٥)

ولكن لم يذكر تعالى في آياته البينات أن هناك صراع حتمى — كما يدعى العلماء المحدثون — داخل النفس ، مجهول عليه الانسان .. وأنه

(١) باتريك ملاهى — مقدمة اوديب — ترجمة جبيل سميد مراجعة أحمد زروى من ٢٦٥ — ٢٦٧ .

(١) أى بصرفها بطريق الخير وطريق الشر .

يعيش حياته حاملا على كاهله « مهمة تقويض هذا الصراع واسكانه ، والعدل على حله بشنى الطرق والاساليب سواء المشروع منها وغير المشروع »
انما ذكر تعالى أن هناك دفع في النفس ، ودفع بين الناس ، وهذا الدفع يمكن أن يكون استكانة وخضوع ومذلة ، كما جاء عن النساء في حديث رسول الله ﷺ :

« انكن اذا جعتن دفعتن »

ومعنى دفعتن هنا الرضا بالدون من المعيشة ، وما ساء احتماله من الفقر (٢) وينسحب معنى الدفع أيضا الى صد العدوان والمجاهدة بالنفس . الجهاد في سبيل الله ، وتسليط الاشرار بعضهم على بعض حتى تعمّر الارض ، ولولا وجود هذا الدفع في النفس والخلق والمجتمع لفسدت الارض وما عليها من كتائب ومعابد ومساجد ، اذ أنه من سنة الله أن يوجد أن ينتصر أخيرا الخير على الشر اذ يسخر تعالى عباده ليدافعوا طغيان لظالمين ، وينتصروا للحق المبين .

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

(البقرة : ٢٥١)

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ويبع

صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » (الحج : ٤٠)

فليس هناك اذن صراع بالمعنى العلمى الحديث داخل النفس ، وانما هناك دفع وهذا الدفع موقف اختياري من الانسان ، فالما يتصرف الى

الاستكانة والمزلة ، واما أن يكون عدوانا وتسلطا وتجبرا ، أن يكون جهادا وصبرا وصفحا وعفوا يقول تعالى :

« ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون »

(المؤمنون : ٩٦)

« ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم »

(فصلت : ٤)

فهناك دفع ودفع مقابل له ، وينصح تعالى أن يكون الدفع للمؤمن ردا لطيفا طيبا على الدفع للسيء ، وصفحا جميلا عن المعتدى ، وعفوا واحسانا .. وهذا بطبيعة الحال يفجل العدو الذي نالك بالاساءة « فيصبح بين ليلة وعشاها صديقا حميما وأخا حبيبا لك » .

وليس معنى الدفع أن تسكت على الظالمين وتهادن المعتدين الكافرين ، كما يفعل المنافقون ، انما الدفع يستخدم للدلالة على الوسط العدل وانتهاج طريق الخير الفاضل ، فاذا كان الدفع أحيانا بالصفح الجميل ، والعمل الطيب ، فهو كذلك جهاد ضد الظلم والاحاد .

وقد وجه تعالى لومه الى المنافقين عندما تفاخروا عن الدفع عن الدين ، أو دفع الظلم عن أنفسهم ، ورضوا بالمذلة والتبطل والخنوع ، وقد ورد هذا المعنى في قول عز من قائل :

« وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دافعوا ، قالوا لو نعلم قتالا

لاتبغناكم هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان » (آل عمران : ١٦٧)

الدفع هو المصطلح العلمى الصالح للاستخدام ، اذ أنه مرن بدرجة تسمح له بالانسحاب الى النفس والناس والمجتمع بحيث لا يحمل معنى

التنافس ، كما هو واضح في مصطلح الصراع الذى يظهر منه انتصار طرف بالقوة الجبرية وهدم طرف في الصراع بشكل أو بآخر . أما الدفع فيجوز أن يكون صفحا جميلا وقولا حسنا وكظما للغيظ في سبيل تحقيق الوئام والمحبة والسلام . كما أنه يجوز أن يكون دفعا عن الظلم ودفاعا عن الحق ، وجهادا في سبيل اعلاء كلمة الله .

فالدفع موقف ارادى اختياري يحقق للانسان الغاية من خلقه ، اذ يحقق لصاحبه الامن والسلام والطمأنينة ، أما الصراع فإنه لا ينتهى الا بظلم النفس أو الاستكانة والتعطيل والسلبية والوقوع لا محالة في هاوية الخوف والفزع واليأس والقنوط .

وفي الدفع تنافس شريف وعمل بالاركان ، وطلب للنفائات النبيلة ، والمعارف السامية ، ورد الامور كلها لله ، وثمرته العلاج والاصلاح ، وفي ذلك غليتنافس المتنافسون .

أما الصراع فهو بحث في المنافع الذاتية ، والمصالح الشخصية ، وطلب للملذات الدنيوية ، وانبات للحقد والحسد ، وزرع للبغضاء والكراهية والعداوة ، وعبادة لغرور العقل ، وسجود للحس والمادة ، وثمرته الفساد والافساد والفوضى والضلال المبين .

فصل السابع

المكائد لا الفلسفة

٧ - الحكماء لا الفلاسفة

يحلو الى البعض أن يزعم أن هناك حاجة ماسة في الوطن العربي بل الامة الاسلامية الى الفلاسفة القادرين على حل مشاكلها ، واصلاح أمرها، وجعلها تواكب الحضارة الغربية الحديثة .

الا أن حقيقة الامر اننا في أشد الحاجة الى القادة الملهمين بالحكمة مصداقا لقوله تعالى :

« يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

وهنا تريد أن نقسائل : أو ليست الفلسفة هي الحكمة .. والفلاسفة هم الحكماء .. ؟ حقيقة الامر أن الفيلسوف غير الحكيم ، والفلسفة غير الحكمة في المفهوم الاسلامي ولهذا يجب أن نفرق بين فيلسوف شهير أثر في مجتمعه بالباطل ، وتأثر به الناس وبين حكيم أتخذ طريق الحق ولم يحد عن السواء سبيلا .

واذا كان الفيلسوف ينبع رأيه من فكره الذاتي ، فانه يمكن القول أن الفلاسفة ما داموا يستخدمون تفكيرهم الذاتي وقياساتهم العقلية المحدودة فانهم واقعون لا محالة في الخطأ ، حيث يرون الحقائق من جانب واحد دون الجوانب الاخرى لها ، ذلك لان الفلاسفة يعتمدون كلياً على العقل البشري ولما كان العقل البشري امكانياته محدودة ، فانه بالتالى لا يستطيع أن يصدر حكماً على الغيب ، وهو من الامور التي هي فوق جدوده .

من أجل هذا نرى أن الامة تحتاج للحكماء لا للفلاسفة ، إذا أن الحكيم في النظرة الاسلامية يستمد علمه من الله تعالى ويعمل بأوامره ويعني عن

نواهيه ، ويؤدى حقوق الله عليه ، ومن هنا كان التوفيق حليفه ، والحق رائده . فهو لا يدعى لنفسه قدرة أو علما ، ولا حول ولا قوة ، ولا يزعم لنفسه ذكاء ولا عبقرية . ولا ابداعا ولا خلقا . . انما ينسب الحق والصواب الى الله والتقصير والفشل الى نفسه « وبذلك يشرف قلب الحكيم دوما بالمعرفة المستمدة من الانوار الالهية »

وهنا نريد أن نتساءل ألا يصدق لفيلسوف أبدا ؟

حقيقة الامر أنه لو صدق الفيلسوف في عدة قضايا ، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بالخالق وأخطأ في قضية واحدة ، ما قلنا أنه صدق أبدا وما عد صادقا أبدا ذلك لان الفيلسوف يصل الى نوع من الانفصال بين الله والعالم ، مثلما حدث للمعلم الاول « أرسطو » الذى وقع في خطأ جسيم عندما قال أن الله دفع هذا العالم ثم تركه . . فإله عنده لا يهتم بالمالم الان^(١) .

والذى أدى بأرسطو الى هذا الرأى أنه أعظم من أستخدم المنطق العقلى في البحث عن الحقيقة فيما وراء الوجود الظاهرى دون أن يتعلق ذلك بالايامن القلبى فالفلاسفة جميعا يعبدون العقل ألا النذر القليل ، ولذلك فان العقل يقودهم الى أن الله تعالى موجود ، ولكنهم لا يعرفون الله حق معرفته .

أو أن العقل يقودهم الى القول أن الله دفع هذا العالم ثم تركه ،

(١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٧٧ .

ويجهلون أعظم حقيقة وهي أن الله تعالى المهيمن على كل شيء ، بيده ملكوت
السموات والارض العلم القدير ••
وهنا نجد سؤال يطرح نفسه كيف يقر الفلاسفة أن الله تعالى موجود ،
ولكنهم لا يعرفون حق معرفته ؟

يمكن لنا الاجابة على هذا السؤال من خلال تلك المقابلة التي تمت بين
الفيلسوف الاندلسي ابن رشد ، وبين الشيخ الاكبر محي الدين بن عربي •
وفي هذه المقابلة كان هذا الحوار ، سأل ابن رشد : هل وجدتم الامر في
الكشف والفيض ما أعطاه النظر ؟ ويرد ابن عربي في ثقة : نعم •• ولا ••
وبين نعم ولا •• مثلما بين المؤمن والكافر أو قال : بين نعم ولا تطير
الارواح •••

ذلك لان العقل قد يهدى الى الحق ويدرك ويلبس اسرار الكون
وعجائبه واياته ، بل يعرف حد الصحة وحد المرض ، وحد الصواب وحد
الخطأ ، لكن العقل الانساني يعجز مع ذلك ، ومع وصوله الى قمة الفهم
والتمييز بين الخير والشر في ادراك حقائق الاشياء فينحدر وينزلق ويفضل
ويقع في التشابهات •

معنى ذلك أن العقل محدود في قوالبه له حدود في معارفه لو تعداها
لوقع في الشطط ، وسقط في برائث الضلال وجنح عن الحق والصواب ،
فالعقل يعرف أن الله موجود ، وهذه اجابة الشيخ الاكبر بنعم ، ولكن هذا
العقل نفسه لا يستطيع أن يعرف كنه الله أو أصول الاشياء ، وهنا الاجابة
بلا .

فإذا استخدم الانسان عقله محاولا أن يعرف أصول الاشياء وحقائق

الوقائع ضل وهو كما حدث لكل الفلاسفة الذين أغتروا بعقولهم غرقوا في الضلال المبين .

أما الحكماء الذين عرفوا قدر أنفسهم ، ففرقوا بين مقام العبودية ومقام الربوبية ، وأظهروا ضعف الانسان وحاجته الى الهدى الرحمانى ، العون الالهى ، والتفضل الربانى والذى بدونها يضل الانسان ويشقى .
من هنا نصل الى ان الفرق بين الفيلسوف والحكيم ، هو أن الاول يفتخر بعقله ، ويتصلب في رأيه ، ولا يعترف بعجزه عن معرفة ما هو فوق حدوده وقدراته كأصول الاشياء ، ولكنه الحقائق . ويحاول في منهجه أن يتدرج من معلولات الى علل ومن مسببات الى أسباب حتى يصل الى اثبات ما يريد اثباته .

أما الحكيم فهو يستخدم عقله كالفيلسوف تماما ويتأمل ويبحث ، لكنه يربط ذلك كله بآيات الله التامات وبسننه البيئة ، وحججه الدامغة ، ورحمته الواسعة ، فمنهجه هو المنهج الرأسى الافقى أى أنه يربط بين الاصول والفروع في مباحثه العلمية فلا يشذ عن طريق الحق أبدا ما دام رائده الكتاب والسنة والاجماع والقياس وغير ذلك من المبادئ التى اجتمع عليها علماء الامة .

أن الحكيم يربط بين وجوده وبين خالقه فيسترسل مع الله أبدا ويستسلم له دوما ويعمل له ظاهرا وباطنا ، وفكرا وسلوكا ، علما وعملا وأخلاصا .

والفيلسوف يريد أن يحقق ذاتيته ، وله منهجه العقلى وفكره الذى يعتقد أنه الصواب فيقع أكثرهم في الخطأ والضلال .

لهذا ما أھوجنا الى المتفكر الحكيم الذى يربط بين العقل والقلب ،
وبين العلم والدين ، بين التقدم الحضارى والايمان بالله •

أما اذا نظرنا الى الفلسفات المعاصرة فاننا نجد أنها لا تؤدى بالانسان
الى شئ لقد أعلن سارتر عند احتضاره أن فلسفته الوجودية أودت به الى
حياة القنوط واليأس ، وأعلن ولیم جیمس أن كتابه السيكلولوجى
والباراسيكلوجى يمثل كتلة كريمة وأن لا شئ يسمى بعلم النفس •

وها هو جاكب يخلق على نفسه بابه ويتناول كمية من الصوب المنومة
ليموت منتحرا معلنا يأسه ومثله برغم أنه من أعظم المفكرين فى أمريكا •

وها هو أرثر كيسلر وزوجته يقدمان على الانتحار فى الالونة الاخيرة
وهو من أعظم الادباء والمفكرين الفرنسيين ، بعد ما أصيب بالقنوط واليأس
وانقطاع الرجاء فأطلق على زوجته ض الاعيرة النارية ثم أنتحر بنفس
الطريقة •

من هذا نجد أن هناك أفلاس فكرى ومازق لا يستطيع منه الفلاسفة
فكاكا أو خلاصا ، الا أنهم يستطيعوا أن يتجاوزوا المحنة وأن يعبروا جسر
الازمة لو أنهم تواضعوا لله وآمنوا بمعجز العقول عن الوصول الى حقائق
الاشياء وأن الحل إنما هو فى التسليم لله والعمل بأوامره والنهى عما
نهى عنه •

الفصل الثامن

العبودية لله ... لا الحرية

٨ - العبودية لله ٠٠ لا الحرية

أن أخطر ما يواجه عالمنا الاسلامي بعامة والعربي بخاصة استخدام المصطلحات الغربية بدون أن نتعرف على مقاصدها عند أصحابها ٠ ومن أخطر هذه المصطلحات مصطلح الحرية الذي يقصد منه الغربيون حرية أن يفعل الانسان أى شئ في حدود القانون الوضعي المتخير لا في حدود شريعة الله الثابتة ٠٠ ومن ثم فإن مفهوم الحرية يصبح بهذا المعنى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ٠٠٠

ويزعم بعض المستغربين أن مفهوم الحرية كما يفهمه المفكرون الغربيون هو من الثمار الميائعة لانتصارات الحضارة الحديثة ، ويعتبرون هذا المفهوم من المسلمات الأساسية التي لا تقبل نقاشا في تفصيلها أو ارتدادا عن مضامينها ٠٠٠

ولا شك أن بعض هذه المسلمات التي يتضمنها مفهوم الحرية عند العلماء الغربيين تبتمد تماما عن المفهوم الاسلامي ومن ثم تخالف شريعة الله التي شرعها للناس ٠٠٠

وكثير من الحريات التي تكفلها القوانين الوضعية الغربية والتي تتمثل في حرية الرأي مثلا تتيح للمشركين بالله أن ينشروا دعاويهم على الناس فيستجيب لهم بعض الجاهلين فيزعمون أن الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ولا أثر للخالق ٠

يستقطب الشيوعيون بعض الشباب فينضموا تحت أراجيله بلا وعي ويحاكوا ذلك الفكر المرق الذي يدعى زعيمه لنين أن لا اله والكون مادة ٠٠

كما تتيح الحرية في مفهومها الغربى حرية ممارسة الجنس مادام الطرفان راشدين .

أن دعاوى الحريات الغربية واصلت أرهاصات الفوضوية حيث أصدرت تقنيات تبيح العلاقات غير المشروعة مع الجنس الواحد « المثلية الجنسية » وهذا أسوأ ما أنحدر اليه مفهوم الحرية عد الغربيين ...

ويمكن قياسا على ذلك أن نعطي أمثلة أخرى لتوضيح مفهوم الحرية والموجه ..

عند الغربيين باعتباره مفهوما قد أبتعد تماما عن الفطر السليمة ، وهذا يمكن أن نجده في حرية المعاملات الربوية في النظامين الاقتصاديين الحر أن الله تعالى حدد للإنسان طريق الاستقامة والقوامة والعدل وبين للإنسان ما يجب أن يفعله وما لا يجب أن يفعله فإن ناطح الإنسان شريعة الله وأبتعد عن الصراط المستقيم بدعوى الحرية فقد ضل سواء السبيل .

فاذا كانت حرية المعاملات الربوية في الاقتصاد الليبرالى والموجه على السواء اساسية لا يمكن التنازل عنها .. فإن هذه الحرية يشجبها التشريع السماوى فى وضوح تام .

« يحق الله الربا ويربى الصدقات »

وكذلك الأمر بالنسبة لفوضى الجنس ، فقد حرم الله الزنا واللواط ، وقال تعالى :

« ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا »

(الاسراء : ٣٢)

كما أن الله تعالى منع المشركين أن ينغثوا سمومهم في المجتمع الاسلامى
فيؤثروا عقول الناس بالفساد والافساد ... —
« قل إنما أصرّت أن أدعو الله ولا أشرك به »

(الرعد : ٣٦)

ولا يسمح الاسلام للمؤمن أن يدعو الى الحرية الفوضوية وأن يؤمن
بما ليس به علم ولا هدى ، فيتبع أصحاب الاهواء الذين يجعلون من الحق
باطلا ومن الباطل حقا ، ويضلون الناس عن سواء السبيل ..
ليست الحرية تلك التى تدعو الى مقارفة الاثم ، وإتيان الفواحش
وانكار الحق وأظهار الباطل والفساد والافساد فى الارض بالبعد عن غطرة
الله التى غطر الناس عليها .. فكيف تسمح لهؤلاء الذين يريدون أن ينشروا
الفساد والافساد بدعوى ممارسة الحرية كما يفهمها الغربيون أن يعلنوا على
اللا أراجيفهم ويتقولوا على الله كذبا ..

أن الحرية فى مفهومها الاسلامى تلتزم بالعبودية لله ، فاذا خرجت عن
ذلك المفهوم .. أصبحت هى الفوضى بمعناها ... حيث تخرج بذلك عن حكم
الله وأمر الله ، « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »
(المائدة : ٤٤)

الفصل التاسع

النكح لا النكر

التفكير لا الفكر

يلاحظ المتأمل في آيات الله البينات أنها قد خلت من لفظ فكر الا آية واحدة :

« أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر »

(المائدة : ١٨)

الفكر معناه الارتباط بالنفس وحدها ، وتركيز الذهن على ما يريد صاحبه أن يتقوله بعيدا عما رسمه الله له وهداه رسوله ، وبذلك يفرج هذا الفكر عن الصدق ، ويظن بالباطل ليحضر الحق ، فيستحق من الله — بذلك الفكر الذاتي — العقاب .

لذلك جاءت الايات البينات كلها تدعو الى التفكير وهو تأمل عقلى فيما يبينه الله من حجج دامغة وأدلة صادقة كقوله تعالى في المقارنة بين المبرر والكيف :

« هل يستوى الاعمى والبصير أملا تتفكرون »

(الانعام : ٥٠)

فالتفكير تأمل عقلى لكنه مرتبط بالايمان بالله فاطر السموات والارض وهو غير الفكر الذاتى أو التفكير العقلى المحض الذى يفصل بين المبودية والربوبية بدون علم ولا هدى .
يقول عز من قائل :

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير »

(الحج : ٨)

فالفكر الذاتى يحمل فى طياته جدلا ، يمتد فيه عن التفكير فى آيات
الله البينات ، وبذلك يجنح الى الباطل ليدحض الحق ، ليظفر بتبرير ادعائه
« ويجادل الخين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق »
(الكهف : ٥٦)

فأصحاب الفكر الذاتى أنما يتبعون أهواءهم ويتخالفون عن ربهم ،
ويقيمون حججا ظنية وأدلة تخمينية ودعاوى متوهمة ، يناطحون بها الحق
والحقيقة .

أما الذين يتفكرون فى خلق الله ، وقد رسخت أقدامهم فى حظيرة
الايمان ، يجادلون بالتى هى أحسن وهم يرتبطون دوما بخالفهم :
« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق
السموات والارض »
(آل عمران : ١٩١)

فالمجدل فى القرآن يقوم على التفكير فى الله .

والتفكر فى ذاته دائم وهو بمقله خلق الله وآياته البينات :

« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون »

(الاعراف : ١٧٦)

« أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »

(الرعد : ٣)

لذلك فان الجدل العقلى الذى يأمر به الله لا بد أن يرتبط بالحقائق
لا يمكن أن يحظى بها الفكر الذاتى بدون الاستماع بالهدى الالهى والواقع
فى التشابهات وأنزلق بمقله الى هوة الضلالات . . . ، لذلك يأمرنا الله تعالى
بعدم المجادلة عن الخونة ولا تندفع عنهم ، اذ هم خائفوا أنفسهم باتباع
غواية الشيطان وموافقة هوى نفوسهم :

« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم »

(النساء : ١٠٧)

يتبين معه ذكرناه أن الجدل القرآنى يعتمد على التأمل العقلى لكنه مرتبط بالايمان بالله وبآياته البينات •

فاذا خرج المتأمل عن الرابطة بين العبودية والربوبية فقد أغلق باب المنة الالهية ، وابتعد عن الحق الى اتباع الهوى فيصبح جداله من أجل تحقيق منافع شخصية ومصالح ذاتية •

لذلك فإن الجدل الفلسفى الذى عماده التفكير الذهنى فحسب ، مثل الجدل الخطابى (السوفسطائى) لا يصل الى حقائق لانه يستخدم التوجيه الالهى فى اثبات قضاياه •

ومن ثم يقع فى المتناقضات ويسقط فى برائن الضلال •

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد »

(الحج : ٣)

أن معظم الفلاسفة يعتمدون على الفكر الذاتى والتأمل العقلى المرتبط بإمكانياتهم الذهنية ، الامر الذى يوقعهم فى المتناقضات عند بحثهم فى العقل البعيد أو أصول الاشياء أو حقائق الوقائع •• فيضلون فى بيده لا حدود لها ولا قيود ••

لذلك فإن الحكماء المسلمين قد تفهموا حدودهم العقلية ، واعتمدوا على فطرهم فى التفكير العقلى والتأمل الذهنى ، وقادهم التوجه الالهى الى بر الامان عندما بحثوا فى أصول الاشياء وحقائق الوقائع •

الفصل العاشر

التفسير لا النبؤ والتحكم

١٠ — التفسير لا التنبؤ والتحكم

يهتم العلم الحديث كنشاط أنساني بمحاولة فهم الظواهر بقصد السيطرة عليها والنحكم فيها لتحقيق أغراض نفعية وعملية .
وأهم ما يميز المنهج العلمي أستهدافه الكشف عن العلاقات التى تقوم بين الظواهر المختلفة ، وذلك بمقارنتها بغيرها من الظواهر .
فإذا لم يتسنى للباحث إيجاد علاقة ما بين الظاهرة موضوع الدراسة ، وظاهرة أو ظواهر أخرى ، فإنه لا يستطيع فهم هذه الظاهرة ، ومن ثم التنبؤ بصدق حدوثها فى المستقبل . وبالتالى التحكم فيها ، لذلك تصدد أهداف العلم الحديث وتصرف غاياته الى أهداف ثلاثة : الفهم والتنبؤ : والتحكم :-

١ — الفهم :

ينظر العلميون الى الفهم باعتباره المعرفة التى تتم عن طريق اكتشاف العلاقات المختلفة بين المتغيرات .
ويعطى لنا صاحب كتاب المنهج العلمى ^(١) بعض الامثلة يحدد فيها المقصود بالفهم فيقول :

« اذا ذهبت الى منزلك ووجدت أثاثه متناثرا هنا وهناك ، ونظامه مضطربا فانك تفسر هذه الظاهرة فى ضوء ريطك بينها وبين دخول شخص غريب الى بيتك (كسطو لص) مثلا ، وبالمثل اذا حدث وباء فى بلدة ما ، فانك تربط بين هذا الوباء وبين تلوث المياه التى تعتقد أنها سببا لانتقال

(١) دكتور محمد عماد الدين اسماعيل — المنهج العلمى وتفسير السلوك
ص : ٥٤٠ — ٨٦ .

المدوى ، وهذا الربط بين سرقة البيت ومطو اللص ، والوباء وتلوث المياه
يعد من الظن ، اذ أنه غير قائم على دليل ، ولكنه يعتبر من ناحية أخرى
قرضا يمكن أمتحان صحته أو كذبه .

فالفهم بهذا المعنى رابط وضابط للعلاقات بين الظواهر بين الظواهر
المراد تفسيرها — فوصف الشمس مثلا ليس بكاف وحده اذ لابد من ربطها
بوضع القمر بالنسبة للأرض ، كما أنه من الصعوبة بمكان فهم الشخصية
المرضية السيكوباتية عن طريق وصف سلوكها فحسب ، بل يلزم ربطها ببعض
المتغيرات حتى يتسنى التنبؤ بسلوكها في مواقف أخرى .

٢ — التنبؤ :

يستخلص من نظرة أصحاب العلم الحديث ان التنبؤ يعنى أنطباق
القاعدة أو القانون على مواقف جديدة غير التي تنشأ عنها أساسا ، فقانون
حركة الاجسام مثلا يقول : « أن كل جسم متحرك يستمر في حركته ما لم
يعوقه عائق » .

ومن تطبيق هذا القانون يمكن التنبؤ أن الجسم المستدير الاملس
يستمر في حركته أكثر من الجسم الخشن ، لان احتكاكه يكون في الجسم
المستدير أقل منه في الجسم الخشن ، ومعنى ذلك أن الفهم يساعد على
التنبؤ ، والعكس اذ التنبؤ أيضا يساعد على الجسم .

الا أنه في كثير من الاحوال يصعب التنبؤ برغم فهم الظاهرة فهما
واضحا . ومثال ذلك أنه اذا قسمنا تلاميذ أحد الفصول الدراسية الى
أقسام بحسب توحيد كل مجموعة في مستوى الذكاء ، الا أننا نلاحظ كذب
النتائج عندما يتضح لنا وجود فروق ظاهرة في تصرفاتهم وسلوكهم ، لم

تكن عندما تم التنبؤ في الحسبان ، كأن لا يوضع السن والتكيف الاجتماعى
كمفتريات عند تقسيم التلاميذ الى مجموعات •

يقول العلامة الاقتصادى الكبير شومبيتر ^(١) • « التنبؤ عن المستقبل
يعد عملا غير ذى صبغة عليه حتى تجاوز نطاق تحليل الاتجاهات التى هى
موضع الملاحظة » ومعنى ذلك وجود عوامل خارجة عن نطاق ملاحظتنا يصح
أن يحول دون الوصول الى النتائج المترتبة على هذه الاتجاهات :

٢ - التحكم :

يرى العلميون أن التحكم فى الظاهرة لا يتحقق الا عندما نضع كل
الظروف التى تحدث الظاهرة فى أعتبارنا ، فاذا لم نستطع تحديد الظروف ،
فاننا لا نستطيع أن نتناول ظاهرة أو نحدث فيها أى تعديل ^(٢) •

ومن هنا يتضح أن هناك نوعا من العلاقة بين فهم الظاهرة والتحكم
فيها ، لا تختلف كثيرا عن العلاقة الوثيقة بين التحكم والتنبؤ ، لذلك فانه من
المتعذر أن نفصل الفهم عن التحكم ، أو التحكم عن التنبؤ ، اذ أنها جميعا
أهداف العلم الثلاثة التى بدونها لا يستقيم بحث أو تستمر دراسة •

ومن ناحية أخرى فان أى تفسير لا يسمح بتحقيق هذه الاهداف
لا يعتبر تفسيرا علميا باستثناء علم الفلك اذ أننا لا نستطيع أن نتحكم علميا
فى الظواهر الفلكية ، وانما نحاول فقط أن نفسرها •

وينتقد بعض العلميون التفسيرات القديمة التى كانت ترجع فيضان
النيل مثلا الى دموع الالهة ، وبطبيعة الحال لا يعد هذا التفسير علميا ، اذ

(١) د. عبد الحميد مقولى - الغزو الفكرى الإلحادى — ص ٥٣ •

(٢) المنهج العلمى وتفسير السلوك ص ٨٦-٨٤ •

لا يجب اجابة واضحة عن اسبان الفيضان ، وبالتالي لا يحقق أى هدف من أهداف العلم .

ان هذا التفسير لا يضع بين أيدينا أى عوامل أو متغيرات يمكن ملاحظتها أو الاستدلال بها على حدوث الظاهرة ، كما أنه لا يفيدنا شيئا إذا كان الفيضان سيكون هذا العام عاليا أو منخفضا . ومن ثم لا يمكن التحكم في الفيضان ، فهذا التفسير. وأشباهه غير مقبول من الناحية العلمية ، أما إذا قلنا أن سبب الفيضان سقوط الامطار في الحبشة مثلا ، فلا شك أن هذا التفسير يمكن أمتحانه علميا .

وكذلك الامر بالنسبة للانفعال ، فاننا اذا قلنا أنه ناتج من مادة الفلوجستين (وهى مادة غير معروفة) فان هذا التفسير لا يساعدنا في وضع أيدينا على متغيرات محددة مسئولة عن حدوث ظاهرة الانفعال ، ومن ثم لا يمكننا التنبؤ بالمواد التى يمكن أن تكون أسرع احتراقا عن غيرها من المواد .

أما التفسير العلمى لهذه الظاهرة ، فانه يقول : « أن الاحتراق هو نتيجة اتحاد الجسم بالاكسجين المخاوط في الهواء الجوى تحت ظروف معينة وهذا التفسير يعد مختلفا تماما عن التفسير الاول ويمكن أمتحانه بدراسة العلاقات بطريق الملاحظة ، وعمل التجارب اللازمة » ثم أيجاد صيغة مناسبة للعلاقة بين المتغيرات موضوع الدراسة ، وبين ظاهرة الاحتراق .

نخلص من عرضنا لاهداف العلم الحديث الى أنه يعتمد على مقومات ثلاثة رئيسية هى الفهم والتنبؤ والتحكم ، والتي بدونها لا يتقدم بحث ولا تستقيم دراسة .

ولا شك أن هذا المنهج حقق بعض النجاحات وأختط لنفسه طريقا واضحا فيما يتعلق بالاشياء والموضوعات المادية والحسية التى تخضع للتجريب والاختبار والاستقراء .

الا أن المنهج العلمى الحديث لم يتوقف عند هذا الحد ، بل جاوز ما يصلح للاختبار الى ما لا يصلح للاختبار ، لقد أراد أغترارا أن يفرض نفسه على علوم الانسان كالاخلاق والنفس والاجتماع ، ولتى تختلف تماما فى طبيعتها عن الاشياء الجامدة التى تطبق عليها المناهج الطبيعية ، وبذلك خرج من الموضوعية الى الظن والمغيبات والخيال .

السلوك الانسانى :

لا يمكن القول — برغم تقدم المنهج الحديث أنه قد تحرر من التخمينات والفروض الغيبية ^(١) فى أثناء محاولاته لتفسير السلوك الانسانى ، فلا تزال هذه التخمينات موجودة فى نظرياته التى تتعلق بالدراسات الانسانية بعمامة ، ونظريات علم النفس بخاصة ، وهى تنزع جميعا الى التفكير الخرافى الغيبى ، أو الميتافيزيقى ، وذلك بادعاء عدم إمكان تطبيق التفسير العلمى فى مجال هذه الدراسات .

ويمكن التدليل على صدق ما نقول اذا ما عرضنا لنظرية الغرائز أو فكرة المجالات النفسية ، أو فكرة الوراثة مثلا ، ولتى يتضح لنا منها أنها تخمينات يلجأ اليها علماء النفس فى تفسير السلوك الانسانى ، وهذه التفسيرات لا تحقق هدفا واحدا من أهداف العلم مثلها فى ذلك مثل فكرة دموع الالهة التى تزعم أنها سبب فيضان النيل .

(١) نكتور محمد مباد الدين اسماعيل — المنهج العلمى وتفسير السلوك ص ٥٤ — ٨٦ .

وكذلك الامر بالنسبة للتفسيرات السيكلوجية التى تخضع فى واقع الامر الى أهواء المفسر الى أقصى حد ممكن ، بما يفرضه توهمها من وجود أسباب وعوامل غيبية ليس من الممكن تحديدها أو إثباتها علميا وعمليا . . . ومن هنا كانت التفسيرات المفترضة عن الغرائز أو الوراثة أو المجالات العصبية لا قيمة لها من حيث أنها لا تحقق أهداف العلم ولا تساعدنا فى الوصول الى نتائج محددة للتنبؤ والتحكم فى الظواهر النسبية المختلفة

التفسير :

ونحن نتصور أن محاولة تطبيق هذا المنهج العلمى على السلوك الانسانى بهذه الصورة التعسفية أخرج العلم الحديث عن مجاله وأبعده عما أختطه لنفسيه من غايات ويدى لنا فارغا من الصدق التجريبي الذى ينشده . يجدر بنا اذن أن نراجع هذا المنهج ونضعه فى حجمه الحقيقى ، مستبصرين بمنهج الله المشرق بالحق والكمال حتى نتعرف على الميزان القسط والخير الفاضل وبذلك أن يمكن تستقيم دراستنا ، ونهتدى الى الحق الواجب الاتباع ، يقول تعالى :

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض »

(لقمان : ٢٠)

« وسخر لكم ما فى السموات والارض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

وأضح من الايات الكريمة أن التفسير للسموات والارض وليس للانسان ، كما يزعم الماديون والطمليون ، وفى تصورنا أن عدم نجاح المنهج الحديث للوصول الى نتائج تفسير السلوك الانسانى راجع الى أنه يحاول

أن يسخر الانسان بما يطبقه من مناهج غايتها التنبؤ والتحكم في الانسان ، حتى ولو أدى ذلك الى نتائج غيبية صادرة عن مقدمات مفترضة ، كل ذلك من أجل ربط حياة الانسان الاخلاقية والسلوكية بشكل أو بآخر بقانون حتمى ، مثله فى ذلك مثل المواد والاشياء المسخرة للانسان (١) .

واذا أردنا تقييم هذه النتائج على ميزان الشريعة ، ومراجعة هذه النظريات المستحدثة من خلال تفهمنا لحكم الله فى الكون والخلق ، لا تضح لنا من الدراسة المتأنية وابتعاد هذه النظريات عن مواكبة الفطر السليمة ، وتصورها عن أدراك ماهية الدفع الانسانى .

أن أهداف المنهج الاسلامى ليس التنبؤ والتحكم فى السلوك الانسانى او بمعنى آخر ليس تسخير الانسان — كما يستهدف المنهج العلمى الحديث — اذ أنه قد تركه تعالى لاختياره بعد أن بين له الطريق الحق الواجب الاتباع ، أما فيما يتعلق بالكون فقد سخر تعالى للانسان السموات والارض كموضوع للاستقراء والتجربة والتحليل والمقارنة .

والباحث المتأمل يرى أن الله تعالى قدر له الصعاب ، ليكتشف ما غمض عليه فهمه ، ويسر له السبل للدراسة والبحث ، وهده الى اقامة الأدلة والبراهين اذا أخلص العمل ، وأودع فيه من المواهب ليشهد القوانين الكونية ويستجلى العلاقات الموجودة فى النظام الكونى .

لقد وهب تعالى للانسان قدرات وملكات لاستخدامها فى التعرف على الاشياء الخفية ، وحدد له مجال البحث والدراسة تحديدا دقيقا وبين له أنها

(١) لأزيد من الايضاح راجع كتاب منهج التربية الاسلامية للأستاذ محند قطب

السموات والارض ومابيد هما ، ولم يطلب اليه ان يضع من عنده قوانين يفسر بها الاسباب والمسببات والعلل والمعلولات ، ولم يأمره أن يشرع قواعد السلوك الانساني ، يتحكم بها في الانسان ويعامله معاملة المواد والحجارة والحيوان ، لم يطلب تعالى من الانسان ذلك وكل الايات المبينات شاهدة على صدق ما نقول •

لقد خص تعالى نفسه بتشريع القوانين الاخلاقية والسلوكية الواجبة الاتباع وتكفل تعالى بصياغة بنودها وتشريع قواعدها ، ووضع نظمها وتقنين معاملاتها ، وهذا هو الفرق الواضح بين المنهج الاسلامي الذي يطبق على المادة الميته الصماء الخرساء العوراء ••

ان الانسان ليس مسخرا للانسان ليتحكم فيه ، ويجاوز حدوده فيتبا بسلوكة المقبلة ويزعم أن نشاطه الحاضر يرجع الى اسباب وغروض غيبية ميتافيزيقية ، وتخمينات خرافية وطنية يدعى فيها أنها الاصول الحقيقية لـ ما يعمله الانسان أو سيعمله في المستقبل •

أن محاولة العلم اصدار قوانين دون الرجوع الى حكمة الله البالغة في الكون والخلق تدخل سافر في الناموس الكوني ، اذ أن هذا التفكير ينم عن غرور واضح ، اذ يظن مدعيه واهما أنه يخلق معدوما ، ويبتكر هانونا ويخترع نظاما ويشرع دستورا ، ويشارك الله تعالى في الامر والحكم ، وينسى في غفلته أن الله تعالى قد حدد للانسان مجال البحث الذي يستطيع أن يقف عليه فيبين تعالى أن الانسان يستطيع أن يدرك بحسه ، ويتأمل بعقله ويتعرف بوجوده ، ويكتشف العلاقات والنظم الكونية التي وضعها فاطر السموات

والارض لينتفع بها الناس ، ويسعى في الارض أصلاها ونماء ، ويجتهد
لكشف ما تيسر لهم من الحقائق والاشياء الخفية في النظام الكوني .
أن الحدود التي يجب الا يتجاوزها الانسان أمر لا رجعة فيه ، وهشيئة
الهية اذا خلفها الانستان لن يفلح أبدا في علمه أو عمله وأن ارادته هي الغالبة
شاء الانسان أو لم يشأ ، أهتدى أم ضل السبيل ، لقد شاعت حكمته تعالى
أن تعمم الارض بالانسان وأن يكون دفع الناس بعضهم لبعض تحقيقا
 لعبادة وعملا بارادته وقضائه وأمره ، يقول تعالى :

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

(البقرة : ٢٥١)

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع »

(الحج : ٤٠)

لكن انسان العصر قد تطاول على خالقه ، وغرته الحياة الدنيا ، فتعدى
حدوده ، وتجبر وتكبر وادعى أنه لا معبود سوى العقل الانساني ، وأنه
يجب أن يتحكم في كل شيء ويشرع لكل شيء ويخلق كل شيء . . .

لم يكتف هذا الانسان بما يسره تعالى له من المواهب لينطلق في تأمل
الكون الرحيب وتقمه قوانينه وجمله موضوعا للبحث والتفحص والدراسة
واجراء ما شاء له من التجارب وأن ينتفع بكل ذلك ويزيد معارفه وييسر سبل
حياته على الارض ، يقول تعالى :

« قل سيعروا في الارض فانظروا » .

(العنكبوت : ٢٠)

« أو لم يتفكروا »

(الاعراف : ١٨٤)

« أو لم ينظروا »

(الاعراف : ١٨٥)

لم يكتف الانسان بكل ذلك بل تعداه الى تفسير الحقائق الكونية
تفسيرا ماديا وكأنه أنتهى الى معرفة كل شيء عن هذا الكون ، ولم يبق له
ألا وضع التشريعات والقوانين ليعاند بها حكم الله وكلام الله ، فأخرج منها
أسماء « العلمانية » ظن أنه يهدى الناس الى الرشd والحق ، وزعم أنه
أصدر فلسفة مستحدثة تحقق للانسان الرفاهية ، وادعى كذبا أن الدين
رجعى جامد لا يحقق سعادة الانسان المنشودة بما يفرضه من قيود
والترامات تجعل الانسان عبدا مستعبدا ..

لقد نسى الانسان الحديث في غمرة النجاح المادى فاطّش السموات
والارض الذى سخر له السموات والارض وما بينهما بهدف عبادته ، والعمل
على توحيده ، وأقرار ربوبيته وذكر نعمه الظاهرة والباطنة ذكرا كثيرا ..

نسى الانسان أو تناسى لحروره وتعالى وظلم نفسه ، خالقه وموجوده ،
ونسى تفضله وتلطفه ورحمته ، وتعامل عن شكره بالتقرب اليه بالصلاة
والنوافل وتكبيره على ما هداه اليه من علم ومعرفة ، نسى قوله تعالى :
« كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون »

(الحج : ٣٦)

لقد سخر الله تعالى الابل لنأكل من لحومها وننتفع من شحومها وعظامها
وجلودها وتتصدق بها على الفقراء والمحتاجين ، وهذا التسخير لمصلحة
الانسان مما يوجب الحمد والشكر والامتنان لله .

« كذلك سفرها لكم لتكبروا الله على هداكم »

(الحج : ٣٧)

فالتفسير متعلق بالشكر ، والشكر أقرار بحق الله ووفاء له تعالى على ما هدى الإنسان اليه من نعم ومنن وعطايا وهبات سواء كانت في الارض أو في السماء .

لقد رفع تعالى الإنسان درجات علم يجعله موضوعا للتفسير ، حتى لا يتحكم فيه غيره من المخلوقات اذ خلقه في أحسن تقويم ، فعلمه الاسماء وحمله الامانة ، يبين له الطريق المستقيم وجعله في الارض خليفة ، وصوره على صورته ، وتركه بعد ذلك لاختياره بعد ما أودع فيه الارادة والعقل والتمييز ..

أن الإنسان لا يخضع للقوانين الحتمية ولا للانظمة الموضوعية ، خاصة لا تنقيد بنظام العلة والمعلول والسبب والمسبب ، اذ اختياره حر وسلوكه ارادى سواء كان خيرا أو شريرا .

ولا للنتائج التجريبية انما هو متحرر تماما عن كل ذلك ، حيث أن له حرية وهذه الميزة التي ميز الله بها الإنسان عن سائر المخلوقات كانت لحكمة الهية أرادها تعالى حتى يجوبه ويمتحنه في هذه الدنيا ، ثم ترك له مهلة الى يوم الدين بعدها تقيم أفعاله وأعماله وتوزن بميزان عدل حياته الدنيوية :

« وأن ليس للإنسان الا ما سعى »

(النجم : ٣٩)

« وكل أنسان الزمناه طائره في عنقه »

« وجاءت كل نفس معها سائق وشهير »

(ق : ٢١)

اذن السلوك الانساني لا يمكن أن يخضع بشكل أو بآخر الى تفسيرات غيبية أو تحكيمات علمية أو فلسفات مادية ، أو نظريات أفتراضية أو حتميات أو غير ذلك من المزاعم والدعاوى المستحدثة التي يراد بها أخضاع الانسان الى قوانين تعسفية كأنها مادة جديدة تضاف الى المواد المصنعة تخضع للتحكم الالى . فيدخل داخل القوالب ليخرج سلعة تباع وتشتري أو آلة تتحرك بمجرد الضغط على أزرارها فتسلك سلوكا تحكيميا أو إجباريا .

أن الانسان ليس هذا الانسان المراد صناعته . انه مخلوق الهى خلقه تعالى فى أحسن تقويم وأبهى صورة ، فالانسان يمكن أن يتوب بعد العصيان وأن يؤمن بعد الالحاد ، وأن ينجم بعد أقتراف الاثام ، وأن يتبدل من حال الى حال ، كما يمكن أن ينتكس ويقع فى التشابهات ، ويبتلى بالمحن والفتن ، كما يمكن أيمبر أو يفكر فى الامتحانات والاختبارات ..

لذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن نتحكم فى سلوكه وأن نتنبأ بتفكيره واتجاهه بعد فترة أمنية ، وتسيطر على نشاطه المقبل ، ونخضعه لقوانين حتمية ، وترجع بالغب عما يمكن أن تكون عليه أخلاقه أو حياته الاتية ، إنما علينا أن نبتعد عن التحكم فى الانسان اذ أن تفسيرنا للانسان بأى صورة هو تعبير عن الظلم والجور والالحاد ، ويعد عن التعقل والفهم الرشيد ومجانبة الحق والصواب علينا فقط أن نهتدى بحكم الله وأن نعمل به وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ثم نترك الانسان ليتولاه الله برحمته ويهديه الى محبته ويتفضل عليه بنعمه ومنته .

ان التحكم في حياة الانسان بهذه الصورة التسفيهية يخلق أبواب الخير، ويسد منافذ التوبة ، ويعمل على التضليل والافتراء على الله بالكذب ، كما يعد تدخلا في الارادة الالهية والحكمة من الخلق .

واذا كان — كما سبق الإشارة — التحكم أو التنبؤ ينسحب على ما سخره الله تعالى للإنسان من أرض وجبال ووديان وزرع وبحار وسماء وأنهار ومعادن ودواب كلها تعمل من أجل تحقيق رسالته على الأرض ، فإن تعالى أوصانا أن نعتدل ولا نسرف ولا ننقتر في معاملتنا ومعالجتنا واستخداماتنا لما سخره من أشياء أو أدوات ومخلوقات .

كما بين تعالى لنا ما يمكن أن نتحكم فيه ، وتسفيره لنا فاعنا ليس إلا تفضلا وتعطفا منه تعالى ، يقصد التقرب إليه وشهود بديع صنعته ، وتذكر كامل خلقته والعمل على تنفيذ مشيئته .

فالفهم والتنبؤ والتحكم إنما هو تسفير الهى وشيئة ربانية ، وليس خلقا جديدا أو ابتكارا أو اختراعا ناتج من عبقرية الانسان وقدراته الذاتية — كما يدعى الغافلون — إنما سخر تعالى ما سخره لمصلحة الانسان — ليسعى ويجتهد ويعمل ويدفع الناس بعضهم بعضا لينتقموا بما يسر لهم في السماء والأرض من نعم .

وعلى ذلك فإننا نرى أن مصطلح التسفير أفضل كثيرا في الاستخدام عن مصطلح التحكم أو التنبؤ إذ التسفير يقصد به ما ترك للإنسان الانتفاع به ومعرفته ودراسته في هذا الكون الرحيب ، وبذلك يكون التسفير صالحا في التطبيق حيث يشتمل على الفهم والتنبؤ فيما يتعلق بالسموات والأرض وما بينهما ، ولا يتعدى ذلك الى الانسان .

التفسير اخذ لا يمتد الى وضع قوانين للسلوك الانساني « أو تقنين
تشريع اجتماعي أو قانوني أو أخلاقي أو نفسي • مثلما يستهدف العلميون
عند استخدامهم مصطلحات الفهم أو التنبؤ والتحكم من تفسير الانسان
لناهجهم المادية وأغراضهم النفعية •

أن التفسير كما يراه المنهج الاسلامي إنما ينسحب فحسب على ما
أمر به تعالى وليس التفسير هو تحكم الانسان في الانسان •

الفصل الحادي عشر

١١ - الرؤيا لا أضغاث أحلام

١١ - الرؤيا لا أضغاث أحلام

الرؤيا كعلم له أصل في الشريعة الاسلامية اذ أن هناك عديد من الايات
البيانات قد ذكرت الرؤيا مفى قوله تعالى :
« اذ يريكم الله في منامك قليلا »

(الانفال : ٤٣)

تأكيدا للرؤيا الحق فقد تفضل الله تعالى على الرسول ﷺ في منامه
فصور له ضعف وقلة جيش الاعداء ليطمئنه ومن ممة على انتصارهم على
اعداء الله .. وليثبتهم في قتالهم .. ولو ترك الله الرسول ﷺ ولم يبشره
بهذه الرؤيا لاعتقد في كثرتهم ، ولتردد في الامر ، وكان هناك تنازع بين
الاقدام على حربهم وعدمه .

كما أن القرآن الكريم يفرق بين الرؤيا والاحلام في قوله تعالى :
« يا أيها الملا في رؤياي »

(يوسف : ٤٣)

« قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين »

(يوسف : ٤٤)

يقول الرسول ﷺ : « اذا رأى أحكمكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله
فليحمد الله عليها وليتحدث بها ، واذا رأى غير ذلك مما يكرهه فانما هي من
الشيطان ، فليستعذ بالله ، ولا يفكرها لأحد فانها لا تضره . »

فهناك إذن رؤى صادقة ، كما أن هناك أضغاث أحلام ، فليس كل
ما يراه الانسان في المنام صحيحا يجوز تعبيره ، إنما الصحيح منه ما كان

من الله تعالى ، أو يأتي به منك الرؤيا الذى يدعى «صديقون» أو «روحائيل»
أما خلاف ذلك من المنامات فيعد أضغاث أحلام لا تفسير له ولا تأويل (١) .
ويقسم الشيخ النابلسي (٢) • المنامات الى ثلاثة أقسام :
١ — البشرى :

وهي المبشرات أو الرؤيا الصالحة والصادقة • ولقد سأل أبو ذر
الغفارى عنها ولقد سمع أبو هريرة — رضى الله عنه — الرسول ﷺ يقول :
« لم يبق من النبوة الا المبشرات : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا
الصالحة » (٣) •

٢ — رؤيا تحذير :

وهي من تخاريف الشيطان وأفزاع للنائم ، وهذه رؤيا باطلة لانه
لا يعقل أن يفزع الله النائم أو يخيفه • يقول الرسول ﷺ :
إذ رأى أحدكم الرؤيا يكرها فليصق على يساره ثلاثا • • ويستعذ
بالله من الشيطان ثلاثا ، ويتحول عن جنبه الذى كان عليه (٤) •

٣ — رؤيا إمانى النفس :

وهي أحلام النفس وأمانيتها بوهي تعد رؤية باطلة •
أذن هناك فرق بين الرؤيا والاحلام ، فالرؤيا لا تكذب ، والصلح
لا يصحق • • والعلم بهذا المعنى هو الرؤيا الباطلة لقوله تعالى :

(١) الشيخ ابن شاهين الظاهري — الاشارات في علم العبارات ص ٣-١٢

(٢) الشيخ عبد الغنى النابلسي — تعطير الاتام في تعبير المنام ص ٨-١٠

(٣) رواه أبو هريرة — رضى الله عنه •

(٤) رواه مسلم عن جابر •

« بل قالوا أضغاث أحلام ، بل افتراء بل هو شاعر »

(الانبياء : ٥٠)

والحلم أو الرؤيا الباطلة تنقسم الى سبعة أقسام :

١ - حديث النفس :

حديث النفس تعبير عن أمانى النفس أو تمنياتها ورغباتها الدنيوية وحفظها الشهوية .. واضغاثها .. وخيالاتها .. مثل أن ينام النائم وفي نفسه لذة محرمة ، أو رغبة كاذبة ينزع الى تحقيقها .. ويود أشباعها ... وكل أمانى النفس لا يحول عليها لأنها من الشيطان .. وأن الله تعالى ينسخها فلا تحقق كما أنها كأحلام ليس لها من تفسير لقوله تعالى :

« وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيتهم »

(البقرة : ١١١)

« الا اذا معنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان »

(الحج : ٥٢)

« ولكنكم غتنتم أنفسكم وتربصتم وأرثبتم وعرضكم الامانى »

(الحديد : ١٤)

الحلم الموجب للافتصال :

وهو الحلم الذى يتوجب فيه الطهارة من الجنابة ، وليس لهذا الحلم عند الأئمة تأويلا ، الا أن الامام ابن سيرين ^(١) يرى أن الجنب أو المرأة الحائض يمكن أن ترى رؤيا صادقة فلا تخل الجنابة أو الحيض بصحة الرؤيا

(١)، الامام ابن سيرين — مختضب الكلام في تفسير الاحلام من ١٨ ملخص

في ذاتها ، وإنما المدار على موضوع الرؤيا ، فإذا كانت تتعلق بمواقعة أو علاقة محرمة فإنها تغدمن الإباطيل ، ومن تحصين الشيطان للفواحش :

« الشيطان يمدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء »

(البقرة : ٢٦٨)

٣ - تهاويل الشيطان :

أحيانا يتسلط الشيطان أو يسلط أتباعه على النائم ليفزعسه ويرعبه ويخيفه ويهول اليه الامر ويلقى الحزن والغم والهم في قلبه ليخيفه وقد ورد في ذلك قوله تعالى :

« أنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا يأذن الله »
(المجادلة : ١٠)

« غفثتوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا »

(النساء : ٧٦)

٤ - أفعال السحرة :

يقوم بعض السحرة من الانس أو الذين يعوذون بالجن في بعض أعمال السحر والممارسات النفسية ، لاستجلاب منافع .. أو موافقة بعض الرغبات الضالة المنحرفة .. ويستعين السحرة ببعض الرموز والطلاسم والادعية والتعاويذ والافواق لتنفيذ مآربهم ، ويدخلونها أحيانا في روع النائم .. وقد ورد ذلك في قوله تعالى :

« وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا »

(الجن : ٦)

« فإذا حبّالهم وعصيّهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسمى »

(طه : ٦٦)

« يعلمون الناس السحر »

(البقرة : ١٠)

« أسحر هذا ولا يفلح الساحرون »

(يونس : ٧٧)

« وقال الظالمون أن تتبعون إلا رجلا مسحورا »

(الفرقان : ٨)

٥ — غلبة الطبائع :

للإنسان طبائع أربعة .. السوداء .. والصفراء .. والبياض ..
والدم ^(١) . وعندما تتكرر هذه الطبائع ويختلف بعضها مع بعض ، ويغلب
أحدها على الأخرى فإن النائم في هذا الحال يرى بحسب الطبيعة الغالبة
عليه .. فإذا كان غاضبا .. كان حلمه عدوانا أو انتقاما أو كيدا . وإذا كان
خائفا كان كدرا أو غما أو حائقا فيكون حلمه حسدا وحقدا .. وإن كان راعبا
في شهوة محرمة كان غمضا وفنجرا وفسقا .. ولذلك تعد هذه الرؤى من
الباطيل التي لا تفسر لها ..

يقول على — كرم الله وجهه — : « لا رؤيا للخائف إلا ما يجب » ..
ومعنى ذلك أن أفزع النائم أو تخويفه لا يعد من الرؤيا ، أما إذا كان ما يراه
النائم فرجا لغمه — وتفرجا عن كربته — كانت من الرؤيا الحققة لأنها تبشير
له بذهاب الحزن والخوف .

(١) ابن القيم الجوزية — الروح ص ١٠ — ٧٠ .

١ - الذكريات القديمة :

يقول بعض الائمة أن الذكريات القديمة جدا ويسمونها بالرجع ،
والتي يرى صاحبها نفسه فيها في زمن مضى. منذ عشرين عاما أنها من
الاضغاث والباطيل. « كأن يرى النائم نفسه في المنام صبيا صغيرا ، رغم
أنه شيخ في الخمسين من عمره »

— الحلم الشيطاني :

أحيانا يتعرض الشيطان للإنسان بوسوسته لمصرفه عما أمره الله ،
كأن يغضب ، أو يحسن له أعمال الشر في النوم فيوسوس له ، برغم
التكاليف ، ويغويه بالافطار في رمضان ، أو الزنا .. أو غير ذلك من
الفواحش ، ولا يعد ذلك من الرؤيا ، لأنه أمر منكر ونهى عن المعروف :

« أن الشيطان يترغ بينهم »

(الاسراء : ٥٣).

« وأما ينزعك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله »

(فصلت : ٣٦)

أما الرؤيا الحق فهي على خمسة أقسام :

١ - الرؤيا الصائقة :

وهي الرؤيا الظاهرة بالصدق ، وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من
النبوة وهي واردة في قوله تعالى :

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
الله آمنين »

(الفتح : ٣٧)

فالرؤيا الصادقة بهذا المعنى هي من الله مباشرة بدون واسطة... كما
إنها لا تحتاج الى تعبير ولا معبر أو مفسر والرؤيا الصادقة نجدها أيضا في
قصة سيدنا إبراهيم — عليه السلام — في قوله تعالى على لسانه :
« يا بنى أنى أرى فى المنام أنى أذبحك »

(الصافات : ١٠٢)

وفى قوله تعالى :

« وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا »

ورؤيا يوسف — عليه السلام — فى قوله تعالى :

(الصافات : ١٠٥)

« يا أبت أنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى

ساجدين »

(يوسف : ٤)

روى محمد بن وزير هذه الرؤيا :

« رأيت النبى ﷺ فى المنام فدنوت منه وقلت : السلام عليك يا رسول
الله فقال لى : وعليك السلام يا محمد بن وزير . ألك حاجة ؟ .. قلت : نعم
يا رسول الله . دعوات أدعو بها فى سفرى ، وفى حضرى ، وأستمين بها على
أمورى فقال لى : أقعد .. هنا عليك ثلاث دعوات .. فادع بها فى كل وقت
شدة ، وفى حبر كل صلاة .. قل :

« يا قديم الاسمان »

« وميا من أحسنه فوق كل أحسان »

« ويا مالك الدنيا والاخرة »

تم التفت فقال « أجتهد أن تموت على الاسلام والسنة » وعلى حب هؤلاء .. أبو بكر .. وهذا عمر .. وهذا عثمان .. وهذا علي .. فانه لا تمسك النار » (١) .

٢ الرؤيا الصالحة :

وهي ينسرى من الله الى العبد ليحيى في نعمة وسرور ويثبت به الله سبحانه وتعالى قلبه ، وقد سأل أبو ذر الغفاري الرسول ﷺ عن المبررات « هي رؤى يراها المؤمن ، فتتحقق له » .
وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله :
« فلما أن جاء البشير القاء على وجهه »

(يوسف : ٩٦)

« فلما ذهب ابراهيم الروح وجاعته البشرى »

(هود : ٧٤)

وقوله تعالى :

« لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة »

(يونس : ٦٤)

ومن المبررات ما هي تحذير من الوقوع في الذنوب ، والتنبيه على الغفلات والزجر عن المخالفات ، ، فهي بمثابة أنذار من الله تعالى للمعبود ، وعون له في تجنب الخطيئة ، والبعد عن الهوى ، وهي تعد بهذا المعنى طريقا للصحة النفسية في الدنيا والآخرة ، وقد وردت في قوله تعالى :

(١) من الصابوني وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ص ٤٣

« وما ترسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين »

(الكهف : ٥٦)

والمرسلون اما أن يكونوا أنبياء أو ملائكة كملك الرؤيا الذي يبشر

وينذر •

روى عن أبى حذيفة ^(١) قال طلبت النبى ﷺ فوجدته فى حائط من
حوائط المدينة ، نائما تحت شجرة ، فكرهت أن أوقظه فوجدت عسيبا (أى
جريدا — وهو سمف النخل) فكسرتة فاستيقظ النبى ﷺ فقال لى : أبشر
بالجنة ، فجاء أبو بكر فاستأذن من وراء الحائط فردد السلام ويشره بالجنة ،
ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك ويشره بالجنة ، ثم جاء عثمان ففعل مثل ذلك
ويشره بالجنة ، ثم جاء على ففعل مثل ذلك ^(٢) •

وقد ورد عن الرسول ﷺ هذا المعنى اذ قال : ألا أنبئكم برجالكم من
اهل الجنة نملنا بلى يا رسول الله ، قال : النبى فى الجنة ، والشهيد
فى الجنة ، والذي يزور أخاه فى الجنة ^(٣) •

وقد ثبتت الصديقية لآبى بكر والشهادة للثلاثة •••

كما روى عن عائشة بنت سعد ابن أبى وقاص أنها قالت : سمعت أبى
يقول : « رأيت أبى فى المنام قبل أن أسلم بثلاثة أيام ، كائى فى ظلمة لا أبصر
شيئا ، ثم أضاء لى قمر فتيبعته » كائى أنظر الى ما سبقنى الى ذلك القمر ،
فأنظر الى زيد بن حارسة والى على بن أبى طالب والى أبى بكر •• وكائى

(١) هو حذيفة بن اليمان • أحد المبشرين بالجنة رضى الله عنه •

(٢) أخرجه خثيمة بن سليمان ونكره الطبرى فى الرىاض النضرة ص ٤٥

(٣) أخرجه أبو بكر الاسماعيلى فى معجمه •

أسألهم : متى أنتميتمتم الى ها هنا ثم بلغنى أن رسول الله ﷺ يدعو الى الاسلام فى اخفاء .. فلقينته بعد صلاة العصر فسألته • الى من تدعو ؟ قال تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ؟ ... قلت أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله .. « ولقد تحققت هذه الرؤيا مباشرة فلم يسبق سعد الى الاسلام الا من رآهم فى منامه ^(١) » .

كما روى ابن عباس أنه رأى النبى ﷺ فى المنام على « برزون » وعلى رأسه عمامة من نور ، ويده قضيب من الفردوس ، فقلت يا رسول الله : أنى فى شوق الى رؤياك ، وأراك مغادرا ، فالتفت الى وتبسم ثم قال : ان عثمان ابن عفان أضحى عندنا فى الجنة ملكا عروسا وقد دعينا الى وليمة وها أنا مبادر اليه ^(٢) .

كما روى ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال : رأيت قبل الفجر كأنى أعطيت المقاتل والموازن فأما المقاتل فهى المفاتيح وأما الموازين فهذه التى يوزن بها • فوضعت فى كفة ووضعت أمتى فى كفة فوزنت بهم فرجحت ، ثم جىء بأبى بكر فوزن بهم فرجع ثم جىء بممر فوزن بهم فرجع ، ثم جىء بعثمان فوزن فرجع ، ثم رفعت ^(٣) .

ويلق الحب الطبرى على هذه الرؤيا التى لا تحتاج الى تعبير أن

(١) الرياض النضرة — ص ١٧٦ .

(٢) من ابن عباس من حديث الملا ، وذكره الطبرى فى الرياض النضرة

ص ١٧٦ ج ١ .

(٣) ذكره أحمد فى مسنده والقزوينى الحلى فى الاربعين والطبرى فى

الرياض النضرة ص ١٥٣ ج ١ .

الرسول ﷺ • قد رجحت كفته على الامة ، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان ،
ثم رفع الميزان وهذا اشارة الى الاختلاف بين المسلمين الذي حدث ••

كما روى عن أبي هريرة أنه رأى في المنام كأن ناسا جمعوا ، فاذا فيهم
رجل يملو غوقهم بثلاثة أذرع ، فقلت : من هذا ، قالوا عمر ، قلت ولم ؟
قالوا : لانه فيه ثلاث خصال :

١ — لا يخاف في الله لومة لائم •••

٢ — وخليفة مستخلف •••

٣ — وشهيد مستشهد •••

وقد قصصت هذه الرؤيا على أبر بكر الصديق ، فدعى عمر بن الخطاب
وبشره ثم قال أبو بكر — رضى الله عنه — أقصص رؤياك ، فأعدها الى أن
بلغت خليفة مستخلف ، فنهضنى عمر وقال : تقول هذا وأبو بكر حى •

ولما ولى عمر الخلافة غيبنا هو على المنبر دعانى وقال : أقصص
رؤياك ، فقصصتها قلما بلغت ••• «لومة لائم» قال عمر : أنى لارجو أن
يجعلنى الله منهم ، فلما قالت : خليفة مستخلف ، قال : قد استخلفنى الله ••
وأسأله أن يعيننى على ما أولانى ، فلما ذكر شهيد مستشهد ، قال أنى لى
بالشهادة وأنا بين أظهركم ، تغزون ولا أغزو ثم قال : بلى •• يأت الله بها
أن شاء الله ، يأتى بها أن شاء الله ••

٣ الرؤيا بطريق ملك الرؤيا :

وهى الرؤيا التى يراها الانسان عن طريق ملك الرؤيا ويسميه الامام ابن سيرين ^(١) (روحائيل) ويسميه الشيخ الامام النابلسي ^(٢) (صديقون) ، وهذا الملك هو الذى جعله الله يضرب الامثال بالرؤيا ، كما هو مودع فى علم الغيب ، ومسطور فى اللوح المحفوظ ، ومما هو كائن من خير أو شر وهذا الملك يعرفه الله سبحانه وتعالى بكل شىء ، وبدوره يعرف الانسان ويبيشره وينذره ويعلمه ، وهذا الملك أما أن يبشر برؤية حسنة وتأتى للرأى فمتحقق فى الواقع بعد أيام ليكون الرأى فى نعمة وسرور ، أو يبشر برؤيا منذرة ، وهى التى تتحقق مباشرة بعد الرؤيا لكى يعيش الرأى منموما ..

روى أن الرسول ﷺ كان كارها موافقة النصارى أن يضرب بالناقوس فى وقت الاذان ، فرأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا فقال : رأيت أنه قد طاف بى فى الليل رجل وعليه ثوبان أخضران وفى يده ناقوس ، فقلت له : أتبيع الناقوس ؟ فقال : وماذا تصنع به ؟ قلت : أدعوه الى الصلاة ، قال : ألا أدلك على خير من ذلك ، فقلت : بلى ، قال : تقول الله أكبر .. الله أكبر .. الى آخر الاذان ثم تقول اذا قمت الى الصلاة الله أكبر .. الله أكبر ، وسرد الاقامة الى آخرها ، فلما أصبح عبد الله بن زيد أخبر الرسول ﷺ بما رأى فقال ﷺ أن هذه الرؤيا حق أن شاء الله ، فقم مع بلال ودعه يؤذن بما رأيت ، فانه أئدى منك صوتا ...

(١) ذكره المحب الطبرى فى الرياض النضرة ج١ ص ٢٧٥—٢٧٦ .

(٢) ابن سيرين ، منتخب الكلام فى تفسير الاحلام ص ٣—٧ .

(٣) النابلسي — تعطير الانام فى تعبير المنام ص ٨—١ .

ثم أذن بلالا في المسلمين فسمعه عمر بن الخطاب — رضى الله عنه —
مخرج من بيته قائلاً : والذي بعثك بالحق « لقد رأيت مثل الذى رأى (يقصد
ابن زيد) فقال ﷺ : فله الحمد ^(١) .

كما روى أن سعد ابن أبى وقاص قال : رأيت عن يمينى النبى ﷺ
وعن شمالى يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ،
وما رأيتهما قبل ولا بعد ، (يعنى جبريل وميكائيل) ^(٢) .

كما قال رسول الله ﷺ : رأيت كائى فى غنم سود ، ردفتهما (أى
تبعتهما) ، غنم بيض ، فلم أستبين السواد من البيض ، قال أبو بكر :
يا رسول الله هذه العرب ولدت فيها ثم تدخل العجم فلا تستبين العرب من
كثرتهم قال : كذلك عبرها الملك ^(٣) . (ملك الرؤيا) .

٤ — الرؤيا الرمزية :

وهى من الروح وتحتاج الى مفسر أو معين يبين معانيها ويشرح
مدلولها ، وهناك شروط سنذكرها فيما بعد ، يجب أن تتوافر فى المعبر الذى
يفسر الرؤيا الرمزية ، ويمثل النابلسى للرؤيا الرمزية بالرجل الذى رأى
ملكاً من الملائكة فقال له ؟ ان امرأتك تريد أن تسقيك السم ، فحدث أن صديقاً
له زنا بزوجته ، وكانت رؤياه تعبير صادق عما حدث ، إذ أن السم مستور ،
كما أن الزنا مستور .♦♦♦

(١) أخرجه أحمد : وأبو داود والترمذى وابن اسحاق .

(٢) أخرجه أبو حاتم والمحب لطبرى .

(٣) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه والحكم ابن عبد الله بن الربيع

واللفظ له وهو مرسل .

عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أنى رأيت
فى المنام سحابة تسقط عسلا وسمنا ، والناس يمدون أكفهم منهم المقل
ومنهم المستكثر فى الطلب ، ثم رأيت سيبا (حبلا) وأصلا من السماء الى
الارض ، فامسكت به وعلوته ، وأمسك به بعدى آخر وعلاه ثم جاء ثالث
وعلاه أيضا ، وإذا بشخص رابع يمسك بالحبلى فينقطع ، ثم أوصل الحبلى
فاعتلاه فعلا (ارتفع به) ، وكان يحضر مجلس الرسول ﷺ أبوبكر — رضى
الله عنه — فقال : أتركنى أعبر هذه الرؤيا يا رسول الله قال : عبرها ، فقا
أبو بكر : أما الظلة .. فالاحلام ، وأما السمن والعسل فهو القرآن وحلواته
أما من يمدون أكفهم .. منهم المقل ومنهم المكثر فى الاخذ من القرآن ، وأما
الحبلى فهو الحق الذى أنت عليه .. أخذت به فعلوت وأخذ به آخر فعلا ،
ثم أخذ به آخر فاقطع ثم وصل له فعلا ..

كما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : رأيت كأنى أعطيت قدحا كبيرا
مملوءا لبنا ، فشربت منه حتى أمتلأت ، فرأيتها تجرى بين عروقى بين الجلد
والعظم ففصلت منها فضلة فأعطيها أبابكر ، قالوا : يا رسول الله هذا علم
أعطاه الله لك حتى اذا أمتلأت منه فصلت فضله فأعطيها أبا بكر ، قال :
قد أصبتم (١) .

• — الرؤيا بالشهود :

وهى الرؤيا التى تجعل من الخير شرا ، ومن الشر خيرا ، وهى التى
تصح للصبي والمؤمن والكافر ، كرؤيا يوسف — عليل السلام — وهو صبي

(١) عن ابن عمر ، وأخرجه ابن حاتم ..

لم يتجاوز السابعة ورؤيا فرعون مضر وهو كافر في قصة سيدنا يوسف — عليه السلام — ومثال الرؤيا بالشاهد كمن رأى أنه يقرأ القرآن في الحمام ، أو أنه يرقص ، فانه يشتهر في أمر فاحش ، أو في معصية ، لان الحمام مكان لا تدخله الملائكة ، وهذا التباس الخير بالشر .

روى سيدنا علي — رضى الله عنه — لابنه الحسن في اليوم الذي قتل فيه : « يا بنى رأيت النبي ﷺ فقلت له يا رسول الله ما لقيت من أمثلة من اللراء والدود (أى الشدة والخصومة) فقال : أدع الله عليهم ، فقلت : اللهم أبدلنى بهم خير را منهم ، وأبدلهم بى من هو شر منى ، ثم أنتبه وخرج للصلاة فقتله ابن ملجم (٢) » .

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة فيما يختص بالرؤيا عن الرسول ﷺ منها :

- ١ — « من لم يؤمن بالرؤيا الصالحة لم يؤمن بالله » .
- ٢ — « لم يبق من النبوة الا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له » .
- ٣ — « أصدقكم حديثا ، أصدقكم رؤيا » .
- ٤ — « اذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن ولا ينبغى لاحد أن يكذب في رؤيا » .
- ٥ — « ان من تحلم بحلم لم يره ، كلف أن يعقد بين شعرتين ولم يفعل » .

(مثل من صلى ولم يصم أو يصوم ولم يصلى)

(٢) أخرجه أبو عمر والقطيبي من الحسن البصري وذكره المحب الطبري في الرياض النظرة .

يفصل علم النفس الاسلامى بين الرؤيا والاحلام ، وهذا هو الخلاف الاساسى بين النظرة الاسلامية ، ونظرة علماء النفس الحديث الذين يخلطون بين الرؤى والاحلام ، ويرون أن كل حلم له معنى حتى وأن كان غير معقول . . اذ أنهم يعتبرون أن كل حلم عبارة عن حل لصراع لا شعورى يبدو فى صورة رهزية ، ويمثلون لذلك بالاب القاسى المعتدى ، فانه يرمز اليه فى الحلم بالشعبان أو بحيوان ضار ، كما أن الاب بوجه عام يظهر فى الحلم فى صور قرجل شرطة أو ملك أو أى شخص صاحب سلطة . كما يرمز للام بالارض أو الملكة ، وللأطفال بالديدان والحيوانات الصغيرة ، وللموت بالرحيل والفراق ، أو الوصول للمحطات النهائية ، وأما صعود السلم أو نزوله فهو تعبير عن الافعال الجنسية ، والاشياء المستطيلة والمحببة ، وحرف ٣ هي رمز للأعضاء التناسلية . .

ويرى بعض علماء النفس ^(١) ، أن ظهور الاحلام فى صور رمزية ، إنما هي حماية للنائم ومعونة له على النوم ، وذلك أن الرغبات المحظورة والكبوتة لو ظهرت سافرة صريحة لأزعجت النائم وأيقظته ، لذلك ترى فى حال النوم فى أشكال ملتوية رمزية .

وينتهى هؤلاء العلماء الى القول بأن المرض النفسى حلم طويل ، وأن الحلم ما هو الامرض نفسى قصير الامد ، ثم يخلصون الى أن عملية تفسير الاحلام مثلها كمثل تحليل الاعراض المرضية تحتاج الى حل لهذه الطلاسم والرموز .

(١) د . عزت راجح — الأمراض النفسية والعقلية ص ٢٤٨

ولكى نفهم ما يرمى اليه فرويد ، يجب اعتبار أن الحلم مرض نفسى قصير الامد ، ولذلك فان علينا أن نشير الى بعض تعريفات فرويد للاحلام .. فهو يرى في أكثر تعريفاته للاحلام أيجازا أن الحلم هو قناع يحقق رغبة مكبوتة .

وتعريف الحلم بهذا المعنى يجب أن يشتمل على المظهر الكلى للاحلام المستقر منها وغير المستقر ، أى الذى يتعلق بالاعمال ، وكذلك الحلم الجلى الواضح وهى يراها جميعا مركبات لمكونات من أجزاء متعددة .

ويعتبر فرويد أن الحلم الذى يتعلق بالاعمال والانشطة ، هو أكثر أجزاء الحلم جوهرية ، ذلك أنه من خلال فهم الشروط والقواعد يمكن معرفة مضمون الحلم الكامن أو المستتر الذى تمكن فيه على حد قوله ، الحقيقة والرغبة المقنعة أو المتكبرة .

وخلاصة ما يهدف اليه فرويد بنظرية الاحلام ، أن الاحلام هى تحقيقات وهى تخدم وتحافظ على النوم ، وذلك فى سبيل تحقق الرغبات المكبوتة ، وقد قبل كثير من علماء النفس هذه الفكرة القائلة بأن الحلم هو رغبة ثابتة تريد أن تتحقق لأنهم تصوروا أن الاحلام هى نتاج للمجال اللاشعورى الذى لا يعرف لنشاطه غاية غير تحقيق الرغبات المكبوتة والدوافع المرغوب فيها .

ولهذا السبب يقول فرويد أن تخيير الاحلام إنما هو الطريق الملوكى لمعرفة النشاط اللاشعورى فى العقل الانسانى .

ويضرب فرويد مثلا للحلم الغير معقول والذي يرى أن له تفسيراً فيقول (١) .

« إذا حلم أحد أن هناك منزلاً وعلى سطحه باخرة ، ورأى حرفاً من الحروف الأبجدية ، ثم رأى شخصاً يجرى منزوع الرأس » .
فيقول : إذا أردنا أن نوفق في تعبير هذا الحلم — الذي هو لغز — يجب أن تستبعد الانتقادات الموجهة إليه ، وبذلك يمكن أن نركب من عندنا صورة شعرية رائعة لهذا الحلم فالحلم هو لغز مصور من هذا القبيل ، ويستطرد قائلاً :

« أن افكار (٢) الحلم الكامنة قد ظهرت لنا في هذه الصورة كمعنى رمزي ولا يمكن ترجمة هذا الرمز إلا بتطبيق قاعدة التداخي المطلق ، وذلك بتحديد العناصر التي يرمي إليها الحلم أو يدل عليها دلالة ملتوية ، فمتى حصلنا على هذه العناصر ، تمكنا من فهم الحلم وعرفنا مقصده على وجه الدقة .

أما إذا وضعنا هذا الحلم حسب النظرية الإسلامية في تعبير الرؤى فإننا نجد أن هذا الحلم يضاف إلى الشيطان ، ولا معنى له ولا تفسير تصدي للحديث النبوي :

« أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان » .

ونحن نرى أن هذه الصورة التي يتمثل بها فرويد هي نوع من الحلم المفزع والمربع الذي يحمل الخديعة والخوف ، ولا يمكن أن يكون ذلك

(١) فرويد — تفسير الاحلام ص ١٢٩ — ٢٩٢ ترجمة الاستاذ مصطفى
أشرف

(٢) المرجع السابق .

الا من الشيطان ، ومن ناحية أخرى فإن إمكان تفسير الاحلام عن طريق التداعي الحر إنما هو تفسير لامانى النفس ومخاوفها ، ولا يصلح دليلا على الصدق والحق •

كما أن شروط المفسر أو المعبر أن يكون عالما بكتاب الله ، فطنا ، ذكيا تقيا ، فلا يصلح أن يفسر الرؤيا أذن من يسقط نخوته على الغير ، ويتدخل بفكره الذاتى فتأويل الرؤيا والاجتهاد الفردى فيها بلا سند مؤيد أو أصول من القرآن والسنة •

أما النظرة الاسلامية فتأويل الرؤيا تعتمد أساسا على كتاب الله وسنة رسوله •

والملاحظة الثانية التى نراها جديرة بالاهتمام أن فرويد وتلاميذه يفسرون الاحلام من منطلق غريزى لا يشخون عنه أبدا ، وهو ارتباط الاحلام بالميل الكامنة والدوافع والغرائز الخفية والانفعالات والرغبات المكبوتة والاحساسات السابقة ، وينتهون الى تعريف الاحلام بأنها تعبير عن العقل الباطن أو اللاشعور أى أن الحلم هو نوع من المكبوتات تظهر وجودها فى الحلم كرجبة لم تشبع بعد ، هى نوع من الارضاء الخيالى للرأى (١) •

ويجتهد بعض علماء النفس ، فيرون أن الاحلام يرجع فى تفسيرها الى المخاوف التى يعانى منها الرأى وحدها ، بل يدعون أنها ربما تنجم عن محاوله حل المشاكل اليومية • وهذا بخلاف النظرة الاسلامية اذ أن ربط الرؤيا بما يرغب أو يود الشخص تحقيقه هو نوع من الاضغاثات (٢) •

(١) أرنست جونز — التطيل النفسى ص ٥٢-٥٧ ترجمة د.م. الشنيطى

(٢) تفسير الاحلام ص ٣-٧ •

لقد عرضنا لرأى أصحاب مدرسة التحليل النفسى لنبين الى أى حد يختلف المحللون النفسيون بعضهم مع بعض فيما يتعلق بالاحلام ، وليس هنا رأيا واحدا يتفقون عليه للتعبير عن الاحلام وتفسيرها •

وكما سبق القول ، فليس هناك فى الواقع تفسيراً لحديث النفس ولا لـخاوف الشيطان ، كما أتفق الائمة على أنها من الابطال ، وأنها من عمل الشيطان أو مماريته الطبايع اذا اختلفت وتكررت ، وجميعها تسمى بالاضغاث لاختلاطها بعضها ببعض ، مثل الحزمة التى يختلط حابلها بنابلها •

أما فيما يتعلق بالمبشرات فهى رؤى صادقة أو صالحة من الله مباشرة يثبت بها الله قلب الرأى ليحيا فى نعمة وسرور ، وهى من أسباب الصحة النفسية لأنها تعلم وتهدى وتهدى وتنذر فتبين الطريق الى الحق وتجنب طريق الباطل •

ولقد كانت السيدة عائشة — رضى الله عنها — اذا أخذت مضجعها « اللهم أنى أسألك رؤيا صالحة •• صادقة غير كاذبة •• نافعة غير ضارة •• وحافظة غير ناسية » (١) •

وهذا معناه أن الرؤيا على دربين ، حق •• وباطل ، والباطل هى الكاذبة •• والضارة •• والمشوشة •• والتى ينساها أو ينسى بعضها الرأى عند يقظته •

فهناك إذن رؤيا مضافة لله — سبحانه وتعالى — ورؤيا مضافة الى

(١) التابلسى — تعظيم الأئمة فى تعبير المنام ص ٨٠ •

الشيطان والنفس ، كما أن هناك رؤيا صادقة لا تحتاج الى تفسير ، ورؤيا رمزية مضرّة تودع فيها الحكمة والانباء وتحتاج الى معبر عالم ليفسرها بالقرآن والسنة •

أما الاحلام التي لا حكمة فيها سواء كانت أمانى أو مخاوف فإنها تعود الى رائيها ولا معنى لها •

ويختلف علماء النفس الحديث في تفسير الاحلام أختلافا بينا ، فيرى بعضهم أن الحلم هو تحقيق لرغبة لم يستطع صاحبها أن يحققها في اليقظة ، وبخالفهم نفر آخر في هذا الرأى ، ويفسرون الحلم على اعتبار أنه أنذار لصاحبه عن الجريمة التي ارتكبها من قبل •

ويرى البعض الآخر أن الحلم هو أعداد لحل المشكلات التي تواجه الإنسان أو أنه خداع المرء لنفسه (٢) •

أما « يونج » تلميذ فرويد ، فيزعم أن الحلم هو تعويض عن الحياة اللاشعورية في مقابل الحياة الشعورية التي يحيها الإنسان ، بهذا المعنى يكون الحلم ليس تعبيراً عن الرغبات الجنسية اللاشعورية فحسب ، بل ويشتمل على القيم الاخلاقية الشعورية أيضا • فالحلم يمثل عندهم عذاب الضمير ، أو العقاب ، لذلك فإنه ينتهى الى أن الاحلام لهذا السبب لا تفرح وترعب الإنسان وتخيفه •

ويضيف « يونج » أن رؤية الحيوانات الكاسرة في الاحلام إنما تمثل ذكرى الحياة التي كان يعيشها الإنسان في الغابة ، أو بمعنى آخر للحياة البدائية •

والواقع أن هناك تخبطا في آراء أصحاب التحليل النفسى •• بل وحيرة ذلك لانهم خلطوا بين الرؤيا والحلم ، ولم يتنبهوا الى أن لكل منها بواعث مختلفة ، فجاءت تفسيراتهم غير منسجمة مع بعض ، بل غير مقبولة منطقيا أو واقعا •

أما علماء النفس الاسلامى فهم يأخذون عن الله تعالى ويقيسون الرؤى بما ورد عنها في كتابه العزيز من آيات ، لذلك فإن فهمهم للرؤى فهم واضح جلى لا خلط فيه ولا التباس ، فإذا كانت الرؤيا تدل على الفواحش والقبح فلا تقص ولا تعبر ولا تروى ، ويرون أن النفس اذا تجردت عن انشواغل والانغماس في الشهوات الحسية فإن الله يضرب بالرؤيا أمثلة يراها العبد حسب استعداده ، وذلك عن طريق ملك الرؤيا فيتحقق في الواقع ما يراه النائم ، كما يرى بعض أصحاب التحليل النفسى ، وتمنعه من النوم ولا تعينه على الاستمرار فيه ، وإنما كما يقول سيدنا على — كرم الله وجهه — عن الرسول ﷺ :

« ما من عبد ينام يمتلئ نوما الا عرج بروحه الى العرش » (١) •

هذا يدل على أن من لا ينام نوما ممثلا ، أى الذى يفرع عند النوم : فإن رؤيا مكاذبة ، أو حلمه لا يتحقق في الواقع ، وليس له من تأويل أو تفسير •••

ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

(١) الامام ابو حامد الغزالى — أحياء علوم الدين ج ١٦ ص ٢٩٤٥ وما بعدها — كتاب الشمع •

« عجيب لرؤيا الرجل ، يرى الشيء ما يخطر له على بال فيكون آخذاً به ، ويرى الشيء عقلاً يكون شيئاً » (١) .

وهذا يعنى أن بعض الناس يرون أشياء تتحقق لهم رغم أنها لم تخطر على بالهم أثناء اليقظة ، وفي الحياة اليومية ، ولم تكن رغبات مكتوبة أو دوافع مضبوذة — كما يدعى أصحاب التحليل النفسى — ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض الناس يرون في حالة النوم أشياء لا تتحقق ولا يحدث لها في الحياة اليومية أثراً ...

الرؤيا والصحة النفسية :

يرى بعض الائمة أن الرؤيا هى باب للتائبين والصالحين والزاهدين ، وأن أسباب التوبة ترجع أحياناً الى أنذار في شكل رؤيا أو بشرى من الله أو من ملك الرؤيا ، فينصلح حال الرائي ويحفل في طريق الله ..

وفي الرؤيا غير الحلم يميز دور القطب .. لأنه هو الذى ترد عليه أنوار الكشف فينمكس ذلك في ساحة المصدر لقراء عين الفؤاد لا عين العقل ، فيتم ادراك الرؤيا بنفسه (٢) .

فالإنسان في النوم تخرج نفسه عندما تكون خالية من أشغال البدن منصرفة عن دواعى الشهوات ، فيسمح لها أن كانت على طهارة أن تسجد تحت العرش ، فإذا عادت قصت ما شاهدت من رؤى شريفة (١) .
ويبين لنا بعض الائمة أن النفس الانسانية إذا أنصرفت عن شهواتها ،

(١) الإمام ابن القيم الجوزى — الروح من ٢٩ — ٣٣ .

(٢) المرجع السابق .

تهيأ لها أستقبال الرؤى الصادقة ، أما اذا كانت سائرة في غواية الشيطان ، فانها تصادف الشيطان فيلقى في روعها ما يفزعها ويخيفها •

والرؤيا الكاذبة هي أحلام ليس فيها علاقة بين الصور الخيالية الجزئية وبين المعانى الكلية ، لذلك فهي تعبير في غير محله ، لا تؤدي الى علم ولا تتحقق في الواقع القريب أو البعيد •

اذن •• نرؤيا المؤمن هي كلام الحق تعالى لعبده ، ولذلك يرى كثير من الائمة أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ، أما الكلام على القلوب في اليقظة أو الذي يسمى عند علماء النفس بأحلام اليقظة •• فهو أكثر من ثلث النبوة (١) •

وتصدق الرؤيا عندما توافق أحكام الشرع ، وعندما ترد في آخر الليل أو أول النهار ويحكم على صدقها عندما تكون لحكمة أو لسبب شرعى •
واقده أجمع الصوفية على أن الله لا يرى في الدنيا بالابصار ولا بالقلوب الا من جهة الايقان ، لان ذلك يعتبر غاية النعيم ، ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم ما كان فرق بين الدنيا الفانية والاخرة الباقية •

والدنيا هي دار فناء ، ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار الفانية ، فلو رأوا الله — سبحانه وتعالى — في الدنيا لكان الايمان به ضرورة •

فالرؤيا اذن بهذا المعنى تختلف عن الحلم ، لانها لا تتعلق باحاساسات أو ميول أو حوادث سابقة أو مصاحبة ، وإنما تتعلق في حقيقة الامر بنجزئيات لاحقة وأحداث متحققة ، وهذا بخلاف ما تذهب اليه مدرسة التحليل النفسى بما يتعلق بالأحلام من أنها تعبير عن رغبات مكبوتة أو أنذار

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام ص ٣٨ •

لاحداث وقعت للنائم أو عقاب له على أفعال ارتكبها ، أو تعليق على الاحداث الجبرية •

وعلى هذا فالرؤيا طريق الى الصحة النفسية ، فهي بشرى للمؤمن ليفى قلبه كما أنها ثمرة من ثمرات توكله ومجاهداته ، وانذار لما يمكن أن يقصر فيه علمه ، أو يبعده عن الحق والاستقامة والصدق ، فهي بهذا المعنى تعريف بطريق الانسان للوصول الى السعادة في الدنيا والاخرة •

الحلم والاحتلام :

أما الاحتلام • فانه صورة من صور الاحلام ، تمبر عن أمانى النفس الحسية ويرى الامام الشمرانى ^(١) ، أن المرید يؤاخذ في الاحتلام ، اذ أنه أمنية من أمانى النفس تظهر عند النوم — لكون أن الاحتلام لا يقع للمرید الا بعد أستمتاع بصره بالمنظر والتفكير فيما لا يحل له ، فتتشغل النفس بالامانى في تحقيق ما يلذها « ولا تجد ذلك الا في حال النوم فيقع الاحتلام • وينظر الصوفية الى الاحتلام نظرة المرتاب ، اذ أن أبلّيس يحاول أن يعزى العبد في يقظته بالشهوات ، فاذا حيل بينه وبين غوايته ، أتى عند النوم مستهدفا أن يشغل اطر الانسان بالتفكير في الشهوات ، ليتمكن من السفرية منه ويمنعه من الصلاة والذكر الى أن يتظهر من الجنابة « بل ربما يمنعه الليلة اذا ما احتلم بعد العشاء وهو غائم •

ويؤيد الامام الشمرانى رأيه فيما يتعلق بالاحتلام فيقول : « وكذلك لم يبلغنا أن أحد الانبياء احتلم • وكذلك ممن حفظه الله من الاولياء ، وذلك لعصمة الانبياء وحفظ الاولياء من أن يلعب بهم الشيطان في يقظة أو منام ،

(١) الامام الشمرانى — الاخلاق المتبوية ص ١٧٧ تحقيق د. منيع

الا أن الشيطان يلعب بالسالك المبتدئ في النوم ، وهذا أخف من لعبه بهم في اليقظة ، فينبغي لهم شكر الله على ذلك .

ويوضح أسباب ذلك فيقول : « وإذا قدر أنه وقع لاحد الاولياء احتلام فانما يكون ذلك في حيلاته ، وليس فيمن لا يحل له ويرجع ذلك الى ما يتجلى في قلوب الاولياء من عظمة الله ، وانشغالهم به تعالى ، فيزهدون عن تدبير أبدانهم ، وقد وقع أن عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — احتلم مرة في حيلة له ، فاغتسل وقال : « لقد ابتلينا بهذا الامر منذ ولينا أمر المسلمين واشتغلنا بمضالحتهم » ومعنى ذلك أنه لانشغاله بأمور الرعية عن جماع أهله ، حدث الاحتلام .

وذكر على الخواص — رضى الله عنه ^(١) — أن الشيخ ابراهيم المتبولى لم يحتلم قط الى أن مات بعد مائة وسبع سنين ، وكان يقول : « من زعم أنه تاب عن الزنا ثم احتلم بعد ذلك فيما لا يحل له ، فهو لم يتب توبة نصوح ، اذ من شروط التوبة النصوح أن لا يصير للانسان حلوة تلك المعصية التى تاب عنها » ، فالاحتلام دليل على بقاء تلك المعصية في قلبه ، ولولا وجود تلك الحلوة في قلبه لما تفكر في هذا الامر ولا احتلم .

تعبير الرؤيا :

يرى الامام ابن سيرين ^(٢) . أنه لا بد للممير للرؤيا أن يكون حاصلًا على ثلاثة أنواع من العلوم هي :

(١) الامام الشمرانى — الاخلاق المتبوية ص ١٧٧ تحقيق د . منيع عبد الحليم محمود .
 (٢) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام ص ١٨ (هامش كتاب تعطير الاسلام) .

١ - حفظ الاصول :

على المعبر أن يكون حافظا للاصول الشرعية ، عارفا بالقرآن الكريم والسنة المحمدية وتفسيرها ووجوهها وأختلافها وقوتها وتضعفها في الخبير والنشر حتى يمكن أن يتمكن من الاخذ بالارجح والافضل عند تأويل السائل

٢ - تأليف الاصول :

كما أنه يتوجب على المعبر أن يكون قادرا على تأليف الاصول في آخر الامر بعضها مع البعض حتى يمكن أن يستخرج معنى صحيحا واضحا ، وبذلك يتمكن من أخراج الاضغاث والاماني النفسية وتجاوز الشيطان وأهزانه من الرؤيا .. فإذا كانت الرؤيا من هذا القبيل • فعلى المعبر أن يتركها •• اذ هي ليست برؤية فلا يجوز أن يقبلها ولا يفسرها •

٣ - التفحص والدراسة :

يجدر أن يقوم المعبر بالتفحص والتمعن والتثبت من الرؤيا قبل تأويل الرؤيا أو تفسيرها ، اذ عليه أن يعرف الرؤيا حق المعرفة ، ويستدل عليها من الاصول ، ومن كلام صاحبها •• كما أن عليه أن يقتدى في تفسيره بالانبياء والرسل والحكماء ، لان هذا أقرب الى الحق والصواب • ومثال ذلك رؤيا فرعون •• سبع بقرات عجاف يأكلن سبع سمان ، وتأويل يوسف — عليك السلام — السمان بالسنوات الخضراء والعجاف بالسنوات الجذبة • ويرى الامام بن سيرين ^(١) • أنه يتوجب على المعبر أن يتثبت مما

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام من ٦٩ (هاشم كتاب تعطير الانعام) •

يروى له ، ولا يتعسف برأيه وأن لا يأنف من الاعتذار عن تأويلها لعدم معرفته
أو لاستكمالها عليه .

ولتعبير الرؤيا أصول متبعة عند المعبرين ، فإذا كانت الرؤيا مستقيمة
فلانه يمكن تأويلها . أما إذا كانت تحتل معنيين فعلى المعبر أن ينظر الى
المعنى الاقرب . . للفظ والمعنى . . ثم أنه على أساسه يعبر الرؤيا .
أما إذا وجد المعبر أصول الرؤيا صحيحة الا أن بها حشو ولغو ، فان
على المعبر أن يترك الحشو واللغو ويقصد الى الصحيح ، أما إذا رأى المعبر
أن الرؤيا كلها مختلطة بعضها البعض ولا تلتئم مع الاصول ، علم أنها من
الاضغاث التي لا تأويل لها .

كما يجب في حالة استكمال الرؤيا على المعبر أن يتركها ويعرض عن
تفسيرها وإذا اختلط عليه الامر طلب من الله كشفه . كما أن عليل أن يسأل
الرائي عن ضميره في رؤيا السفر إذا كان يريد سفرا . وعن عمله إذا كانت
رؤياه عن العمل . أو غير ذلك .

وعلى المعبر أن يعبر الرؤيا حسب ضمير الرائي . فإذا لم تكن الرؤيا
في ضميره ، أخذ المعبر الاشياء على ما رآها الرائي مع ملاحظة الطبائع
والبيئات والعادات ، وإذا كانت الرؤيا تقود الى فاحشة ، ستر المعبر
تفسيرها ولا يفصح عن معناها للرائي .

يقول الرسول ﷺ (١) .

« إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها ، فإنا هي من الله فليحمد الله عليها

(١) رواه البخاري عن أبي سعيد .

وليحدث بها ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره انمأه من الشيطان ، فليستعذ بالله ، ولا يذكرها لاحد فانها لا تنضره » .

امثلة لتعبير الرؤيا بالقرآن الكريم والسنة :

تعبّر الرؤيا أحيانا من اللفظ .. كتأويل « حسن » « أحسانا » واسم فضل . أفضالا ، وسالما .. سالما ، « لفظ الاسم » ..

كما تأول بالمعنى كرجل رأى سقوط أسنانه ، فيعبر على أنه رجل قد قطع قرابته أو لم يصل رحمه وتأول مرة من القرآن ، ومرة من الحديث ومرة من المثل السائد أو الاثر كتأويل رؤيا الصائغ أنه الرجل الكذوب (١) من المثل السائد أنه رجل يصوغ الاحاديث ..

كما أن هناك تأويل بالضد .. كتعبير البكاء بالفرح .. والضحك بالحرز ، والمرض بالنفاق .. وذلك تمثيلا لما يجري على ألسنة الناس من أن الانسان الذي لا يصح له وعدا يعد مريضا .. تصديقا لقوله تعالى :
« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا »

(البقرة : ١٠)

كما يعبر بعض الائمة من رأى أنه قد قطعت أعضائه بأنه سيسافر أو يفارق أهل ، تمثيلا مع المثل السائد « تقطعوا في البلاد » ..
وأول ما يرجع اليه في تفسير الرؤيا في القرآن الكريم والسنة المباركة ، فلذا وجد المعبر شيهما شاهدا للرؤيا كان ذلك توهيقا من الله ، ومثال ذلك (١) .

(١) الشيخ النابلسي — تعطير الاتلم من ٨٧٥ .

رؤيا السفينة : كأن يرى النائم نفسه راكبا سفينة ، فالسفينة هنا نجاة
من الخوف والفرع لقوله تعالى :

« فأنجيناه وأصحاب السفينة »

(العنكبوت : ١٥)

الوقوع في البئر : كأن يرى النائم وقوعه في بئر فانه يمكنه به لقوله

يحيى : « البئر جبار » ♦

الفصل الثاني عشر

١٢ — البصيرة لا المدح

البصيرة لا الحدس

الحدس في اللغة بمعنى الظن والتخمين ويقال أن هذا الرجل يحدس أى يقول شيئا برأيه •

ونلاحظ أن المفكرين المحدثين كثيرا ما يطلقون على المعنى الواحد الفاظا متعددة ومثال ذلك كلمة حدس فهي تستخدم بمعنى البداهة أو الاستبصار وبعضهم يترجم اللفظ الانجليزية intuition بكلمة حدس وبعضهم يترجمها بالشعور والبعض يترجمها بالوعى وكأن هناك تداخلا واختلاطا واضطرابا وغوصا اذ ليس هناك ما يصطلح عليه أصحاب الترجمة اذ أنهم عجزوا عن تفهم ما ترجموه ، ولا يمكن أن يقال أنه يجب أن يتطور هذا المصطلح العلمى أو غيره تطورا عفويا حتى يصل الى الوحدة لان التطور العفوى قد يؤدي الى الاحتفاظ بالفاظ كثيرة للدلالة على معنى واحد وربما اذا اخترنا لفظا واحدا مترجما باعتباره — فى ظننا — أفضل ما يمكن استخدامه ربما يكون هذا اللفظ الفائز ليس أحسن الالفاظ على الحقيقة والدليل على صدق ما نقول أن لفظ حدس عند الفلاسفة المحدثين يختلف كما سنرى عن الفلسفة القديمة •

فأين سينا فى الاشارات يرى أن الحدس هو أن يتمثل الحد الاوسط فى الذهن دفعا ، أى بمعنى سرعة الانتقال من معلوم الى مجهول ^(١) ويتفق معه الجرجاني على أن الحدس هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ الى المطالب ويرى التهانوى : أن الحدس هو تمثيل المبادئ فى النفس مرتبة

(١) كتيب النجاة ص ١٣٧ •

دفعة من غير قصد وأختيار ، وربما يقصد تمثيل المعنى في النفس أن الحدس وميض برق كأنه وحى مفاجئ .

وأما معنى حدس عند الفلاسفة المحدثين فله معانى خاصة فهناك حدس عقلى وحدس حسى وحدس نفسى وحدس فلسفى وربما كان هناك حدس باختلاف كل فيلسوف فضلا عن اختلاف كلمة الحدس في الفلسفة الحديثة عن معناها في الفلسفة الإسلامية .
ويحدد ديكرت الحدس فيقول : (١)

أنا لا أقصد بالحدس شهادة الحواس المتغيرة ولا الحكم الخداع الخيال فاسد ، إنما أقصد بالحدس التصور الذى يقوم في ذهن خالص منتهى وهذا التصور يكون من السهولة والتميز بمكان لا يبقى معه مكان للريبة .
أى أن ديكرت يرى أن الحدس هو التصور ذهنى الذى يصدر عن تفهيم العقل وهذه .

وكان ديكرت يرى أن الحدس عمل عقلى تاما وبه يتم التعرف على حقيقة من الحقائق يدركها الإنسان في زمن واحد .

ويدرك العقل حدسا في تصور ديكرت ويقسمه أنواع ثلاث ، (١)

١ — ونهى الطبائع البسيطة كالامتداد والحركة .

٢ — والحقائق الأولية التى لا تقبل الشك مثل أنى موجود لأنى أفكر .

٣ — المبادئ العقلية التى تربط بين الحقائق مثل أن الشيئين المساويين

لثالث متساويان .

(١) قواعد لهداية العقل — (القاعدة الثالثة) .

(٢) المرجع السابق .

ولذلك سمى ديكارت الحدس النور الطبيعي •

أما كانط فيرى مثل ديكارت أن هناك نوعين من الحقائق :

١ — حقائق العقل •

٢ — وحقائق الواقع •

ويبين كانط في كتابه نقد العقل الخالص ، أن الحقيقة الجزئية أما أن تكون مثالية في الحدث العقلي الذي يجمع بين تصور الشيء وجوده ، وأما استفادة من الحساسية بصورة قبلية كإدراك الزمان والمكان وأما بعديه كما في الحدس التجريبي •

وأما شوبنهاور ^(١) يرى أن الحدس هو المعرفة الحاصلة في الذهن من غير نظر أو استدلال عقلي •

وهو يختلف في ذلك اختلافا واضحا في تعريفه للحدس من ديكارت إذ هو أقرب أن يكون الهاما أو بداهة من أن يكون الحدس مما يقوم في ذهن خالص •

ويؤكد شوبنهاور على الحدس الجمالي باعتباره أكمل صور الحدس إذ ينسى الإنسان فيه نفسه في لحظة معينة من الزمان فلا يدرك إلا حقيقة الشيء الذي يتأمله •

ويهتم برنيسون بالحدس الباطني فهو يرى أن الحدس نوع من العرفان الخالص ، أو عرفان غريزي ينقلنا الى باطن الشيء ويطلعنا على ما فيه ولا يمكن التعبير عنه بالالفاظ •

(١) لمزيد راجع : المعجم الفلسفي (الحدس) •

وواضح من كلام هنرى برجسون ^(١) أن الحدس بهذا المعنى لا يقوم على المعرفة الاستدلالية أو التحليلية التى تعلمنا بظاهر الشيء ، إنما هو نوع من التعاطف العقلى الذى ينقلنا الى باطن الشيء .

ويرى هنرى بونكاريه ^(٢) أن الحدس هو الذى يكشف لنا عن العلاقات البديهية اذ هو نوع من التنبؤ الغريزى أو حكم سريع على الوقائع والعلاقات المجردة .

ولقد وضع لنا من آراء الفلاسفة غموض معنى الحدس اذ أن بعضهم يرى أن المعرفة إنما تستند الى الحدس العقلى ، والبعض الآخر يقرر أننا يمكننا أن ندرك الحقائق المادية أدراكا حدسيا وليس ادراكا عقليا .

وعلى كل حال يمكن القول أن الحدس يطلق على أعلام النفس بما يمثله من الحس الظاهرى أو الباطنى فى صورة حسية أو نفسية بدون استخدام القياس إنما يكشف عن هذه المعرفة الحدسية الذهن بوحى مفاجئ دون أن يستخدم الاقيسة والاستدلالات والاستقراء .

وهناك ما يسمى بالحدس التجريبي ، والعقلى ، والكشفى ، والفلسفى .

وتبدو هناك علاقة ما بين الحدس والفراصة من حيث تصور اشتراكها فى اعتماد معرفى غير طريق المحركات الحسية ، الا أن هناك تباينا واضحا بينهما فى الوقت نفسه .

فالحدس معنى مختلف فى أمره بين المفكرين القدامى والمحدثين ذلك

(١) للزبد راجع المعجم الفلسفى (الحدس) .

(٢) نفس المرجع .

لأنه يوصف أحيانا على أنه ظن .. ويعرفه آخرون بأنه احساس غامض غير معروف المصدر .

وأما ديكارت فإنه يرى الحدس هو نور العقل .
لكن الفراسة في نظرة علماء المسلمين علم نوراني أودعه الله في قلبه عبده المؤمن ، القريب اليه المشغول به ، وكان الفراسة غير الحدس ، فبينما الحدس يمكن أن يكون ظنا يخطئ فيه الانسان ويصيب ، بحسب طهارة قلبه وظلمة نفسه ، وهو أميل إلى الخطأ منه إلى الصواب .

« ان يتعمون الا الظن وأن الظن لا يغنى عن الحق شيئا »
لهذا أمرنا تعالى باجتنب الكثير من الظن باعتبار بعضه أثم وبهتان وما دام الحدس في رأى بعض المفكرين هو نوع من الظن فإنه على ذلك يكون بعض الحدس أيضا أثم .

وجدير بالذكر أن العلماء المسلمين قد ربطوا بين التوسم والفراسة فلو ضحوا أن التوسم نوع من التفرس ويقصد به المعرفة النافذة أو البصيرة .. والمتسمون هم المتفرسون في الحين والمتعرّضون على حقائقه وقد ذكرهم تعالى في قوله :

« أن في ذلك لآيات للمتوسمين »
وقد أكد وجود المتفرسين قول الرسول ﷺ :
« اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل » (١) .
يرتبط التوسم بالفراسة ، كما ترتبط الفراسة بالبصيرة في المنى القرآني ، اذ تعنى الثبوت واليقين والصدق المعرفي :

(١) من ابن عمر وذكره السيوطي في الجليل الصغير .

وقل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن أتبعنى »

(يوسف : ١٠٨)

وواضح أن البصيرة غير الحدس ذلك المعنى المبهم الغامض ، اذ هي يقين وصدق وثبات في القول والعمل وتثبت من الحقيقة ، حيث أن الاستمداد من الله تعالى بلا واسطة ، فلا ظن في هذه المعرفة ولا شك فيها ولا وهم .
والتوسم نوع من الفراسة ، وأصحاب الفراسة كالتوسمين ، والمتوسمون هم الذين يسيرون الامور كلها ، ويتعرفون على الحقائق ، ويدركون النتائج من سمات الاشياء فهم أهل بصيرة وفراسة . . . سواء كانوا من العالمين أو المؤمنين أو الصالحين (١) .

وواضح أنهم لا يستمدون علمهم هذا بطريق الحركات الحسية ، ولا باستخدام البصر ولا السمع ولا التجربة الواقعية أو العملية ولا النظر العقلي . . . إنما يستمدون علومهم ومعارفهم بهدى من الله وفصل منه تعالى .

أن الله تعالى يلهم عبده الصادق ببعض أسرارهِ ، ويفتح عليه ببعض علمهِ ، ويثبت قلبه وقدمه بالقول الثابت والرأى السديد ، وكلمة الحق في الحياة الدنيا والاخرة .

« ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخرة »

(إبراهيم : ٢٧)

والبصيرة موهبة وللتوسم موهبة كما أن المتفرسين أصحاب مواهب فريدة وقد من الله عليهم جميعا ببعض علمه اللدنى الذى لا شك فيه ولا ريب في صدقه .

(١) للزبد كتاب الفاظ الصوفية ومعانيها - للزبد .

وإذا رجعنا مرة أخرى الى مصطلح الحدس في المفهوم العربي الحديث وأردنا أن نضع ذلك المصطلح على الميزان الاسلامي لوجدنا أنه معنى مختلف عن معنى البصيرة فضلا عن اختلافه عن معنى الفراسة والتوسم ، إذ يفهم منه حيناً معنى الظن ، وحيناً يفهم منه معنى التخمين وحيناً آخر يفهم منه معنى التوهم في معانى الكلام ، وحيناً رابعاً يطلق على الذهاب في الارض بغير هداية ولا يعقل بعد ذلك أن يكون الحدس كما يزعم ديكرت هو :

« ذلك الوميض المعبر عن نور العقل » (١) .

ونرى أن الحدس في تعريفاته التي أستعرضناها عند المفكرين الغربيين معنى غامض مبهم يقودنا الى المعنى على غير استقامة أو بغير هدف وغاية .

ولا شك أن الباحث يطالب أن يكون المصطلح الذي يستخدمه يؤدي الى المعنى المقصود به خاصة وأن المفكرين الغربيين يستخدمون مصطلحات معينة لهدف معين أو غاية محددة .

والحقيقة أن تحديد معانى الالفاظ وتحديد المصطلح المستخدم يسهل على علماء الامة لغة التفاهم بينهم فيمصطلحون على ما يتكلمون به ولا يتكلمون الا بما يعلمون .

وفي تصورنا أن معظم الاختلافات في الآراء السياسية والاجتماعية إنما هي ثمرة فجوة لاستخدام مصطلحات مختلفة . أو بمعنى آخر يرجع

الى عدم تحديد معانى الالفاظ التى يستخدمها العلماء والتى يجادلون فيها مثل لفظ الحرية والعدالة والمساواة والانهاء والاشتراكية والديمقراطية والحق والواجب .. وغير ذلك كثير فلو استخدم علماء الامة الاسلامية فيما بينهم مصطلحات محددة خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى استحكم فيها الغزو الفكرى والثقافى •

لو اتفق علماء الامة على مصطلحات مصدرها الكتاب والسنة لكان فى ذلك الخير الكثير •

ولقد اتضح لنا من عرض مصطلح الحدس أنه مصطلح غامض وله معانى متعددة بحيث يمكن القوم أن استخدام هذا اللفظ على الاطلاق يؤدي الى نتائج لا يمكن أن يستهدفها الباحث المسلم لذلك نفضل استخدام مصطلح البصيرة اذا أريد بها استنقاء معرفة بغير طريق الحواس ، كما أن اصطلاح فراسة المؤمن تعنى استكشاف الاشياء الخفية عن المحركات الحسية وأستجلاء ما ستر عن النظر العقلى •

ويكاد اصطلاح التوسم أن يشاكل مصطلح البصيرة والفراسة فى الغاية اذ هو معرفة ثابتة نافذة حقة يقينية ليس مبعثها النظر أو الحس وإنما هو تثبيت الله ونفث رحمانى • كثرة للهدى والقنوت لله • وبذلك يفتح الله على العلماء المؤمنين ببعض علومه وأسراره ومننه وعطاياه وفضله ونعمه ورحمته • كثرة طيبة لاتباعهم طريقه تعالى •

الفصل الثالث عشر

العلم لا الفن

١٣ — العلم لا الفن

حاول كثير من العلميين تتبع الفن الاسلامى وربطه بمجلة الفنون السابقة عليه فى الزمان فأرجع بعض مؤرخى الفنون أصوله الى الفن البيزنطى وأرجعه البعض الاخر الى الفن القبطى أو غيره من الفنون (١) . ولقد أفقدت هذه الرؤية القاصرة الفن الاسلامى أصالته ونقاؤه وجماله وجلاله وتماهلت عن السمات الفريدة التى يمتاز بها الفنانون الاسلاميون عن غيرهم اذا تطبعت أعمالهم بخاتم أصيل يربط بين الفن والايمان فى لقاء يتجاوز حدود الزمان والمكان .

ومن الخطأ القول أن ينتسب الفن الاسلامى العظيم الى أصول ومصادر أجنبية يزعم أنه نشأ عنها أو باعتباره امتدادا طبيعيا لها . إذ أن ذلك يعد تحيزا بغيف ما . ونظرة سطحية بعيدة عن الحق مشوية بالتدليل والخلط .

والملاحظ أن أغلب المؤرخين الفنيين المعاصرين يهتمون اهتماما بالغا فى تقييم الاثر الفنى عن طريق ربطه بالدوافع الفردية النفسية ويأولون من عند أنفسهم المعانى الجمالية فيدعون أن الذى دفع الفنان الى رسم لوحة (الموناليزا) مثلا دافع جنسى أو مرض عصابى عانى منه الفنان طويلا أو صراع نفسى داخلى كان يزم زق كيانه الى غير ذلك من أسباب ومسببات ذاتية مختلفة .

(١) الاستاذ تيتوس بيركارد . دور الفنون الجميلة فى التربية الاسلامية : بحث مقدم الى المؤتمر العالمى للتعليم الاسلامى . مكة المكرمة ترجمة عثمان محمد عيسى الوهلب .

ان الفنان الاسلامى له ذوق خاص ينفرد به دون غيره من أصحاب الفنون الغربية اذ ينطلق الفنان المؤمن فى عمله بثقة لا نهائية فى العمون الالهى • الامر الذى يتجاوز به مرحلة التقليد ودور المحاكاة • ويندفع بقوة نحو تحقيق غاية نبيلة هى القربة من الله • فيحظى بالفضل الالهى منه من الله ودفعاً ويتجلى ذلك الاهداء والاستحواذ الرحمانى • فيهم ببعض الاسرار الربانية ويفتح له باب الرحمة الالهية ويفلق عنه باب المزة (٢) •

وكلمة تجدد الفنان من الفلاسفة الحسية • واسترسال مع اشراقات النور العمرانى وتمسك بالعروة الوثقى • كلما تكامل عمله • وازدادت أمامه الرؤيا وضوحا وشفافية واحتدى الى كشف علاقات جمالية متخفية عن الادراك الحسى مما تعد طفرة لم يكن ليحظى بها عن طريق آخر •

وما دام الفنان أميناً صادقاً لا يدعى لنفسه أنه يخلق معدوماً أو يبتكر جديداً وأن ما استكشفه من العلاقات الجمالية وما أنتجه من الموضوعات الفنية إنما راجع فى المقام الاول الى المنة الالهية فلن ينقطع عنه الالهام الى ما شاء الله •

ان الزمن الفنى بهذا المعنى ميلاد جديد للجمال وتعبير صادق عن بزوغ فجر الايمان فى قلب الفنان وانطلاق رائع يحيل الظلمة نورا ويفض أستار الحجب فيكشف مقاليد الاسرار ويرسم آفاق جديدة طوتها الغفلة والانشغال بمطالب الرقعة وشهوات الحس وطول الامل فى الدنيا والثقة فيها •

من هذه الانطلاقة السرمجية يتجاوز الفن الاسلامى غيره من الفنون

الحصية والمحدودة ليحجر تلالا ووديانا ويمخر بحارا وأنهارا • ويغزو سماء
وفضاء ويهتك حجابا وأستارا ويكتشف أسراراً أبكاراً ، تريد من إيمان المؤمن
إيماناً والموقن يقيناً^(١) •

ان الفن الاوربي الحديث يجعل من الصور الحصية والمجسمة بعامة
وجسم الانسان بما له من طول وعرض وعمق بخاصة • المكان الاول في
فلسفه الجمال المرئية • وهذا معناه الهبوط بالفن الى التقليد الاعمى
والمحاكاة التلاويعية • مما أدى الى الفقر الفنى والثقافى • فتركز الفن على
التحديد الشكلى واستهدف الصور الاحمية المشخصة وهبط فى التعبير الى
المسوس والملحوس ، كما نشاهد ذلك فى الفن التشكيلى وفنون التصوير
المرئية •

ان مفهوم الفن الاسلامى جد مختلف عن مفهوم الفنون الحديثة التى
تهتم بالصور المجسمة لخصب ، والصورة لا تغذى وجدان المتذوق بمزيد
من العلم والمعرفة • بل على العكس من ذلك تماما تضيق مزيدا من القلق
والتوجس والريبة بما تبرزه من نماذج ذاتية غريبة وما توقظه في
رسمها من غرائز عدوانية ووحشية وما تثيره من تعقيدات تستهدف فى النهاية
اعلاء مركز القوى المادية وتبرير استخدامها باعتبارها الافضل والاصلح
والانفع •

ان هذا الاتجاه الفنى حول المشاهدين والناظرين من الرحابة الفكرية
الى المحدودية المقتننة ويفرض عليها أسوارا لا تمتد يصائرهم وأسماعهم
خارجها ويحد من تطلع أذواقهم الى المعانى الخالدة ويحرم عليهم تجاوز

(١) الاستاذ محمد قطب، منهج الفن الاسلامى : دار الشروق، ص ٢٢-٢٧.

الوقائع المحددة الى تصور أبعاد جديدة للقيم الجمالية في الكون الرحيب ،
أما الفن الاسلامى فان نظريته على العكس من ذلك تماما اذا يسمو عاليا
رافضا التقليد الاعمى في وصف الطبيعة المحدودة ليحوى كل شيء في هذا
الكون الرحيب معبرا في ايمان عن بدائع خلق الله .

والفنان هنا لا يتحدى ولا يتمرد لانه يعلم أنه لن يرقى الى مرتبة
الخالق المبدع ، انما حسبه أن يستخدم معاده الفنية من الطبيعة بذوق
فائق وقدرة على التشكيل ليخرج لنا منها آخر الامر أشياء نافعة وجميلة
تشهد بالاتقان والمثابرة والاخلاص في تصوير وتناسق روعة الخالق الالهي
ولا شك أن كمال أى عمل فنى انما هو بكمال مادته التى صنع منها—
أو هندسته المستوحاه من النظام البديع في الكون ومن انسجام ألوانه
وتناسقها ووحدتها .

واذا كان الفن الاسلامى لا يبالغ ولا يضيف أشياء جديدة على الطبيعة
الضرورية للأشياء . الا أنه يشهد بصفاتها الكامنة ويكشف علاقاتها الخفية
على الناظرين وهذا مما لا شك فيه يعد عملا جديدا وان أسقطته الفنون
الاوربية الحديثة من حسابها الا أنه يمثل الجانب الموضوعى التى تنتحر اليه
الفلسفة الجمالية . اذ المشاهد في الفنون الحديثة اغفال الصفات الباطنة
في الصنيع الجمالية^(١) .

ونحن نؤمن أن الفن في جوهره علما بما ينتج من أفاق تأملية مفيدة
مدفعا لتهاوى اكتشاف الحقائق الجمالية في نظام الناموس الكونى فالفنان

(١) د . حسن الشرقاوى : نحو منهج علمى اسلامى .

الاسلامى لا يعتبر نفسه مركز الكون وبذلك لا يندفع مع الهوى ليفسح
فولنين فنية من عنده ويمكته سياغات جديدة يزعم أنها خلق جديد • فالفنان
الاسلامى له منبع علمى واضح وهو اذ يعبر عن كل الفنون ويرجع
أصولها جميعها الى بدائع خلق الله متمثلا فى ذلك بالجمال فى الكون العظيم
وتحقيقا لهذه النظرة العلمية العميقة — تعالج الفنون الاسلامية موضوعات
الكتابة والخه والنقش والعمارة من خلال منظر اسلامى جمالى يستوحى
أصوله من حجج الله البالغة وآياته البينات ومن هذا النبع الفياض وصلت
هذه الفنون الى درجة رفيعة من التكامل فى أشكالها وأساليبها وصورها
المختلفة يشهد بذلك ما نراه فى عمارة الابنية والمساجد وصناعة الارانى
الاورانى والبساط وتدرج فنون الكتابة والخط وانتقالها من الخط الكوفى الى
المربع الثابت الى الاشكال الفارسية السلسلة الجميلة •

ان السبب الخفى للتكامل الفنى فى الابنية والقباب الاسلامية انما
راجع أولا وأخيرا الى الاسلام بصفة عامة والتوحيد بصفة خاصة • فالجمال
اسم للواحد الصمد • ومن صفاته التوحيد والعدل والسخاء وفن التوحيد
مشهود للتفرد والكمال والرفعة والوحدة وفى السخاء الالهى تظهر معالم
الفن الاسلامى مهتلا فى كثرة الوحدات ومعبرا عن الكرم والجود بينما يمثل
العدل الالهى التوازن والنظام والوسط العدل الذى هو الخير الفاضل •

ان ما نرمى اليه هنا شهود الجمال الباطنى عندما يتكامل العمل الفنى
وتتجلى للمتذوق حقيقته الوجدانية وكأن الفنان يهدف الى استجلاء
الغامض من الاشياء ويرقى بالوجدان الى الحقائق اليمانية الكبرى •

فالفن الاسلامي بهذا المعنى توحيد كما يستشق أصوله من الاسلام ذاته ويستقي مادته من الكون الرحيب • فلا يعترف بالاهواء ولا بالمسميات المستحدثة النامضة •

ان حقيقة الفن الاسلامي تفسير للمعاني القرآنية وتأكيد لحكمة الله البالغة في الكون وذكر دائم لبيدع خلقه وعبادة قائمة تركي النفس وتملا القلب أمنا وسلاما وسكينة •

انه التعبير الصادق من النبغات الحية الدافقة للوجدان الانساني في استكشاف الحقائق المرمضية فهو النبض الرياني الحي الذي به تحقق كل غاية جميلة ونبيلة (١) •

ولابد لحماية الفنون الاسلامية وعلى رأسها الاعمال الفنية اليدوية واجب مقدس اذ انها تركي الفضل بما تقدمه من نفع وخير للناس (٢) •

(١) د . حسن الشرقاوى : نحو منهج علمي اسلامي •
(٢) دور الفنون الجميلة في التربية الاسلامية .. محاضرة ..

الفصل الرابع عشر

١٤ - الاجتهاد لا التقليد

١٤ - الاجتهاد لا التقليد

يعد الاجتهاد أصلا من أصول المنهج الاسلامى ، اذ تدعو آيات الله
البيئات الى التفكير فى حجج الله البالغة ، والتأمل فى الناموس الالهى ،
ودراسة المسنن الكونية لكشف ما غفص على الناس من أسرار واستيضاح
ما خفى من الاشياء الخفية ، والحث على طلب العلم لمعرفة الله حق معرفته ،
وذلك ليفتقح الناس بذلك جميعا ، ولا يكن أن يتأتى ذلك للإنسان إلا بالاجتهاد
والاجتهاد ، تصديقا لقوله تعالى :

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »

(العنكبوت)

وحتى لا يتعرض المتأمل الى التقليد الاعمى الذى يقود الى التبطل
والتعطل والسلبية والوقوع فى الجهل والضلال والجمود ، يدعو سبحانه
وتعالى الى جهادا لنفس والاجتهاد فى العلم والرزق ويفضل الله المجاهدين
على القاعدين « وفصل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما »

(النساء)

ويشجب الاسلام كله حور التقليد الاعمى والمحاكاة الظاهرية التى
تعتمد على الظن والتوهم دون أعمال العقل ، لما يستهدف اليه الدين من
ولو شاء الله تعالى أن يحاط الناس علما بكل شيء ، وأن تكتمل معرفتهم
بالحياة الدنيا ما كان هناك من راض لمشيئته ، ولو شاء تعالى لسلب الناس
جميعا عقولهم فأصبحوا كالانعام بل أضل سبيلا ، لكن شاعت حكمته أن يغمر
فضله الناس جميعا ، وأن يعم الخلق منه وعطاياه ورحمته ونعمه ، ومن

هذه النعم العظيمة تسخير ما في السموات وما في الارض جميعا لنفهمهم ،
وتبذيل الصعاب بما وهبه لهم من عقل و ارادة ، وما يسره لهم من امكانيات
البحث والاستكشاف والكشف لتيسير الحياة واستجلاء الغامض والخفى
عليهم ليحيطونه ويمظفونه ويكبرونه على ما هداهم من علم ومعرفة .

ولقد اوضح سبحانه وتعالى الطريق المستقيم الواجب الاتباع .. ثم
ترك الانسان لسعيه وعمله واختياره ، فمن شاء ان يكفر ومن شاء ان يؤمن
فاذا انفذ سبيل ربه زاده نعمة ويسطه في العلم ، وهداه برحمته الى الحكمة
وانار له الطريق المستقيم ، ثم اثابه في الآخرة واحفله جناته ، وغمره بنعمه
واشهد ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، اما اذا
ضل عن سبيل الله وغوى وطغى ، وظلم نفسه ، وعبد هواه ، واتبع الشيطان
تركة في غيه الى اجل قريب ، وامهله الى يوم معلوم حيث العذاب المقيم ،
والهلاك المبين ..

يا امر الله تعالى اذن بالجهاد والاجتهاد ، ويفضل على المجتهدين
المجاهدين بالدرجات العليا ، ويخصهم بالرسوخ في العلم وأهلية شهود
الحق منه منه وغضلا ، ويرفعهم الى مراتب الحكمة والخير والخير والنعمة
الكبرى :

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات »

« والراسخون في العلم يقولون آمنا به »

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

أما المقلدون بغير وعى ، والمحلكون بغير تأمل وفهم والذين قالوا :

« انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » .

« قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون »

فالاسلام ينظر اليهم نظرتة للصبي غير المميز الذي يحتاج انى وصى يتولى شئونه ويتحكم فى ماله ونفسه جميعا ، لانه عديم الاهلية فى التصرف لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل ، ومثل هؤلاء المقلدين كمثله الذين ذكرهم تعالى بقوله :

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير »

لذلك نبذ أئمة الاسلام التقليد الاعمى بكل صوره ، وكان الصحابة والتابعون يجتهدون فى كثير من المسائل والقضايا ويعطون أجابات شافية عنها ، معتمدين فى ذلك على فهمهم للنصوص القرآنية والاحاديث النبوية ، فقد كانوا يتأملونها ويطبّقونها ما ورد عن الله فى الموضوعات والمسائل التى تعرض أو التى يمكن أن يتساعل فيها المتساعلون ، وقد وضعوا أمامهم منهجا أساسيا لا ينحرفون عنه وهو أن آراءهم راجعة اليهم وحدهم ، فان أصابوا فهو توفيق من الله وان أخطأوا فان حديث رسول الله — ﷺ — شفيع لهم يوم القيامة :

« ان أخطأ أحدكم فله أجر وان أصاب فله أجران »

أما اذا قعد من تفقّه فى أمور العلم والدين مع التواضعين وتبطل مع المتبطلين وأخذ يردد بلا وعى كلام الاولين ، ويتوهم بلا سند ولا دليل أنه لن يفتح عليه بالقول السديد ، كما فتح على الصحابة والتابعين ، وظن أنه مهما أعمل عقله وأجهد فكره فلن يصل الى ما وصل اليه السابقون ، ورتب على ذاك كل ظن فاسد ورأى قاصر ، ودعا الى الجمود وانغلاق أبواب المعارفة

وسد متعمدا رحمة الله الواسعة ، فكانه مناللق يدعو الى ما دعى اليه
المشركون :

« واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا »
أولو كان أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون »

ان اتهام الطاعنين للإسلام بأنه يدعو الى الجمود والسلبية قول
مردود ، وزعم باطل لا يطابق الحقيقة ، ناتج من القصور في الاجتهاد ،
وتوقف المجاهدة في العلم والعمل التي يأمر بهما الدين ، بل أنه ثمرة فجأة
لادعاء بعض المتفكرين العاجزين أنه ليس في الامكان أبدع مما كان •

ومن هذا التصور الضيق لحقيقة الدين ، الذى وافق هوى في نفوس
بعض المتفكرين والعلميين السطحيين الذين وجدوا في عجزهم مسوغا لمرديد
هذه المزاعم •• فعلوا على تقليد الفقهاء السابقين دون تمييز لما يوافق
عصرنا ولا يوافقته من آراء ، ثم أنهم تركوا البحث والتقصي والتأمل في آيات
الله وسنة رسوله ، حتى أصبحت القضايا المعروضة اليوم ، والتي تحتاج الى
رأى قاطع يتخوف من الاقدام على بحثها والاجتهاد فيها بالرأى كثير .
العلءاء خوفا من تسفيه آرائهم أو تحقيرهم وسبهم وتكفيرهم ، واتهام
بترويج البدع وتحريف كلام الله الى آخر ذلك من الادعاءات التي تر
أغلبها الى الحقد ومرض القلوب ••

لهذه الانجاب مجتمعة توقف باب الاجتهاد ، واضطرت كثير
البلدان الاسلامية لاستعارة دساتيرها ونظمها وقوانينها من تشر
وضعية أقل .حكمة ورحمة ورقيا وواقعية وعمقا ••

أن الدرس للشرعة الاسلامية متى صدق في طلبه لن يستعصى عليه أمر من الأمور في هذا الوجود ، وسيجد ما يغنيه في الآيات المحكمات ، والسنة المحمدية الشريفة وسيجد حلا شائيا لكل ما يتعرض له المجتمع العالمى اليوم من قضايا ومشكلات ، فالقرآن الكريم أنزل للناس كافة وأنه صالح للتطبيق والاستخدام في كل زمان ومكان ، اذ أنه لم يفادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها في كتاب مبين :

« كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

فالمفتقة الخائف من الاجتهاد ، اما أنه رجل من ثلاثة ،

متبطل ... أو منافق ... أو فائق التمييز ، اذ كيف يدعو الى الجمود وقد رخص الله للمتفكرين والمتطيقين الحق في البحث والدرس والتأمل والنقص والتذكر والتدبر في كل ما يتعلق بالكون والخلق ..

فهل من الحكمة أن تتحجر عقولنا ونبقى جامدين على آراء المفسرين الأولين وقد أستحدثت وسائل جديدة ومواقف مختلفة ومشاكل تستدعى الحل السريع ؟

لقد تغير شكل الحياة الحديثة وتعقدت أمور المسلمين وأصبح لزاما عليهم أن يعالجوا كل قضاياهم ومشاكلهم بحلول اسلامية ، واضعين نصب أعينهم أحكام الله وحدوده التي أستثما لهم ليتزودوا بجواهرها الفريدة ، ويرتووا من مائها العذب ، حتى يشفى غليلهم في العلم ، وتتغذى عقولهم بالهدى والرشد ، وتأمين قلوبهم بالمسكينة والامن .

لا خوف ولا وجل حتى لا تندفع الى السلبية واليأس والقنوط ، علينا

أن نتدارس الاحكام والحدود والمعاملات المنصوص عليها في الكتاب والسنة ونطبق ما تيسر لنا تفهمه بلا ترمت ولا توجس ولا خيفة ولا تعقيد حتى حتى لا ننفر الناس من الدين القيم ..

واذا استجفت مسألة من المسائل لم نجد لها حكما ، جمعنا جلة علمائنا من اهل الحل والعقد في صورة هيئة عليا ، ليجتهدوا لنا فيها ، ويبيّنوا لنا صولها ، ويهتدوا الى الحل المناسب الذي يجب أن تلترم به الجماعة ، على ان تعمل الحكومات الاسلامية على أقراره وتنفيذه عمليا ، وبذلك تتوحد الانظمة المطبقة في الدول العربية والاسلامية وتتألف قلوب شعوبها برباط الدين القيم : فتنهض الامة الاسلامية من كبوتها وتستعيد مجدها القديم الذي عمر الدنيا نورا وحكمة وعرفانا .

أن الدين هو اليسر والرحمة والشفقة والمهدى والنعمة والشفاء للقوب فكيف ، يقول الطاعنون جهلا وأفتراء ويزعمون أن أحكام القرآن جامدة تهين كرامة الانسان وتسلبه حريته ، وكيف يفترى عليه ويزعم أن حدوده قاسية بدرجة أنه يستحيل تطبيقها في عصرنا هذا ؟

ليس هذا بحق أيها الظالمون ، فالاسلام دين التسامح والمودة والمحبة لا يظلم أحدا :

« وما ربك بظلام للعبيد »

ان الدين أنما ينشد الصلاح والاصلاح للجسم والنفس والعقل والمنهج الاسلامي يحقق العدل والامن والسلام وينبذ كل صور الفساد والفوضى في النفس والكون والخلق ..

الباب السادس

الوسط العدل في الفكر والسلوك والتطبيق

المقدمة :

نود هنا أن نبين موقف الفكر الاسلامى من المذاهب الاجتماعية والاخلاقية التى سادت العالم وما زالت هذه المذاهب تتصدر الفكر الغربى الحديث وتترجع على عرشه النظم الاجتماعية والاخلاقية وتنتقدها نقدا موضوعيا مادفا لتظهر على الملأ تهافتها وعظمتها وبمعناها عن الحق والعدل والحكمة .

أن المشكلة الاساسية فى تلك المذاهب القديمة منها والحديث أنها تدفع من عقلية الانسان والانسان بحسب تكوينه عاجزا عن أن يشرع للناس ديناً جيداً أو نظاماً اجتماعياً أو أخلاقياً لأن التشريع فى العلوم الجنائية من أخصاص الله وحده فإذا تحدى الانسان وأعتر وتجر وتكبر وظن كذباً أنه يستطيع أن يقنن للناس أو يشرع تشريعا من عنده فإنه سيقع لا محالة فى الضلال والضياع .

ان المفكرين المخرورين بعقولهم يعتمدون فى مذاهبهم ونظرياتهم على تصورات ظنية فينظرون للحقائق من زوايا معينة سواء كانت مادية أو روحية أو عقلية ثم أنهم يقيسون الاشياء بمقاييس عقلية قاصرة ويعتمدون على تجارب عملية وحسية متغيرة ثم يصوغون بعد ذلك أفكارهم ومذاهبهم ويتوهمون أنها الحق وأنهم قد كشفوا عن الحقائق التى لم تكشف من قبل وأنهم عرفوا سر الحياة والخلق والكون والامر ثم يغترون ويفترون فيظنون أنهم بينوا للناس طريق السعادة الحقبة وأن مذاهبهم هى جنسة الله فى الارض .

ويجب علينا أن نميز بين العلماء الذاتيين والوضعيين والتجريبيين الذين يخترعون من عند أنفسهم فلسفات ومذاهب ونظريات يقصدون منها تنظيم حياة البشر ويفرضون على الناس عيالاتهم وأحلامهم وظنونهم • يجب أن نميز بين هؤلاء العلماء والعلماء الذين يؤمنون بخالق السموات والارض وما بينهما فيستقون علومهم من آياته البينات وينفعون الناس بما يفتح على قلوبهم من حقائق وأسرار هؤلاء المتأملون في بديع خلقه والمندبرون لحكمته البالغة •

ولقد قامت قديما فلسفات ونظريات كما تقوم حديثا مذاهب وقوانين يزعم أصحابها أنهم المشرعون وحدهم للانسان وحتى أنه يمكن أن يقال أن ما هو قديم من هذه الافكار يمكن أن يكون حديثا وما هو حديثا منها يمكن أن يكون قديما •

تعريف العدل :

الاحدية أهم وصف للذات الالهية والعدل أهم صفة للفعل الالهي • يتعلق التوحيد بالبحث في الحقيقة الالهية من حيث هي ذات مطلقة ويتعلق العدل بالفعل الالهي من حيث صلته بالانسان تلك الصلة التي يجب أن يسودها العدل من جانب الله فجميع ما يفعله الله بخيره عدل • والعدل هو رأس الفضائل التي في الاصل تتحكم في الافعال المتحدية الى الخير لاسيما في علاقة رب بمربوبيه أو حاكم بمحكوميه فمن ثم ففى علاقة الله بالانسان يكون العدل هو أسمى الفضائل بل أهم صفات الفعل الالهي •

ويعرف العدل بأنه ما يقتضيه العقل من حكمة أو صدور الفعل عن وجه الصواب والمصلحة وهذا يعنى أن تكون جميع الافعال الصادرة عن الله

والمعلقة بالإنسان المكلف بمقتضى الحكمة وعلى وجه المصلحة ولكن العدل بهذا المفهوم لا يكفى التعرف لبيان أنه يتضمن معظم مذهبهم الكلامى وينطوى على عدة نظريات •

والمقصود باللفظ الالهى كل ما يوصل الإنسان الى الطاعة ويبيعه عن المعصية ولما كان الله عادلا فى حكمه رؤوفا بخلقه فاطرا بعباده ، لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد لعباده الكفر ولا يريد ظلما للعالمين فهو لم يحذر عنهم شيئا مما يعلم أنه اذا فعله بهم أتوا الطاعة والصلاح ولكن قد يعترض على ذلك بأن الله قد خلق فى الإنسان الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها والشهوة هى الباعثة على كل شرور المعاصى فكيف يتفق ذلك مع عدله فان ذلك اذا زالت الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها كان الاعتراض يصح لو كانت الشهوة ملجئة الإنسان الى للرذيلة أما وإن وجودها لازم قويت الشهوة ، وقوى معها الامتناع فنحن نجعل عنة الشباب عن الشيخ ذلك أن قوة الامتناع مع سنه الاعزاء ارتفاع الدرجات وعلو الهمة •

والمقصود باللفظ الالهى كل ما يوصل الإنسان الى الطاعة ويبيعه عن المعصية ولما كان الله • عادلا فى حكمه رؤوفا بخلقه ناظرا لعباده لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد ظلما للعالمين فهو لم يحذر عنهم شيئا مما يعلم أنه اذا فعله بهم اتوا الطاعة والصلاح ولكن قد يعترض على ذلك بأن الله قد خلق فى الإنسان الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما تقوم مقامها والشهوة هى الباعثة على كل شرور المعاصى فكيف يتفق ذلك مع عدله فان ذلك اذا زالت الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها وقد كان الاعتراض يصح

لو كانت الشهوة ملجئة الانسان الى الرذيلة أما وأن وجودها لازم قويت الشهوة وقوى معها الامتناع فنحن نجعل عفة الشباب عن الشيخ ذلك أن قوة الامتناع مع شهوة الاغراء أرتفاع الدرجات وغلو الهمة •

فالعقل أول مقتضيات التكليف وأهم مظاهر اللطف الالهي أنه اذا فقد الانسان العقل فقد زال عنه التكليف كما هو حال المجنون • اذا أودع الله في الانسان الشهوة منذ أكمله بالعقل ولذا فإنه يجب على الانسان النظر العقلي المؤدى الى معرفة تجنبه الشرور والمعاصي •

والمعرفة هي الشرط الاول لاتباع العمل الصالح لان الانسان اذا علم بعقله أن له في العقل منفعة كان ذلك داعيا له الى فعله كما أن اذا علم أنه في الفعل ضررا كان ذلك صارفا له عن فعله •

ان مثل هذا الاعتقاد لا يكون الا ظنا ولا يكون الظن في الاغلب الا جهلا ولا يعترض لارتباطها بالتكليف ومن ثم استحقاق الثواب • لذا يعظم الاجر اذا على ذلك باختلاف أحكام الناس وفقا لتفاوت عقولهم والله اراده منه لهداية الانسان لم يكمله بالعقل الذي بالعقل الذي يميز بين خير الافعال وشرها لحسب وانما أنزل له الشرائع كي يختار الايمان وصالح الاعمال ولم تترك الشرائع لمجرد قية المثوبة بطاعة من الله وأنما لانها تؤدي الى الفعل الحسن لذا فقد وجب أن يبين الله الحكمة من الشرائع •

كما يبين أن الصلاة واجبة لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر على أن ذلك لا يعنى أن الصلاتو اجبة لمجرد أنها تنهى عن قبيح دون أداء الصلاة لانها في تركها مفسدة من حيث هو ترك لمصلحة •

كذلك لا يقال على أن المكلف قد يؤدي الفريضة ولا يمتنع عن الفساد ولأن الداعي هو الداعى الى اللطف ولا يحصل اللطف الا بارتضاع الفساد ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء لم يزود من الله من الا بعد .
أن في كل أمة من الامم القديمة والحديثة على السواء غلاة ومتبطلون مسرفون ومغتربون مبخرون ومتجلون ولقد شاعت كلمة الله البالغة أن يكون الوسيط العدل الذى هو الخير الفاضل شريعة الامة الاسلامية ومنهاجها اذ يقول الله تعالى :

« وكذلك وجعلناكم أمة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

فالحلال والحرام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع جميعا قانون الوسيط الالهى الذى هو صالح للتطبيق فى العبادات والاحكام والمعاملات والحدود .

والوسط الاسلامى ليس وسطا حسابيا او تقريبا انما وسطا عدلا وميزانا قسطا ثم به خلق السموات والارض فكل شئ فى هذا الكون يسير بميزان قسط فلا ينحرف قيد أنملة عن مساره والا اختل التوازن وعمت الفوضى واستشرى الفساد .

أن الله تعالى فضل الانسان عن غيره من الكائنات اذ وهبه عقلا واراده والهم نفسه فجورها وتقواها حمله الامانة واخذ عليه التمسك والمواثيق وأنزل اليه الرسل مبشرين ومنذرين **** وبين لك السبيل الواجب اتباعه واجتنبه ثم تركه بلا اكراه ليختار طريق الحق وطريق الباطل والضللال وأمهته الى يوم موعود للثواب والعقاب .

وكما رفع الله تعالى كل شيء بميزان عدل أوصى الانسان أن يتبع هذا الميزان العدل في شيء في نفسه ومع غيره وفي علاقته بربه •

والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطفوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان • والميزان هنا هو الاداة التي تقدر بها الاشياء في الدنيا كما أنه الاداة التي تقدر بها الاعمال في الآخرة ولا يقوم العدل بدون الميزان الذى يتناصف به الناس بالحق •

والوسط العدل بهذا المعنى سلوك وغاية علم وعمل وانتهاجه هو السبيل الاقوم الذى يصلح للانسان في حياته الدنيوية اذ هو باب الاستقاة ومفتاح السلامة والخير الفاضل في الدنيا والآخرة •

وأن أى خروج عن الوسط العدل الاسلامى سواء باسراف أو البخل بالغلواء التقتير بالحق أو الجبن بالزيادة أو النقصان ابتعاد عن الشريعة وانحراف عن الدين وبدعة وضلال مبين •

بيد أن هناك فئة من الناس هم أهل الرياء والنفاق وهم أخطر الناس حملاً يظهرون غير ما يخفون ويتسترون على ما يبطنون كلامهم أشهى من العمل واعمالهم كعمل الحية الرقطاء يلبسون للناس جلود الضأن ويخفون أنياب الذئاب وهؤلاء جميعاً يحتاجون الى العلاج فكما أن مريض الجسم يعالج من أسقامه فيكتسب الصحة وذلك بالرجوع الى توازن الجسم فاذا كان به حرارة يعالج بالبرودة ليصل الى الوسط العدل فكذلك الامر للجسم الذى به برودة يعالج بالحرارة ليصل الى الوسط العدل •

وكذلك الامر بالنسبة لمريض النفس فاذا أسرفت النفس وأرطت وغالت

في أمورها وسلكت طريق التبذير والسفه والجنوح ونجب تقويمها وعلاجها
لترجع الى التوازن والاعتدال •

واذا نزع النفس الى التفتير والشح والنفاق والرياء والكذب
والفساد وجب تقويمها للرجوع الى الاعتدال •

والوسط العدل اذن هو مفتاح السعادة للجسم والنفس فهو ينظم حياة
الانسان حيناً وثياً وروحاً ومادة وعقلاً وقلبا علما وعملان لا يجعل لغيره أن
تتسلط على لطيفة ولا يجعل للطيفة أن تحرمه من غريزة فهو بذلك ميزان
عند متكامل مخرى الانسان انفسية والمقلية والحسية والسلوكية جميعا
للوصل الى كمالاتها الاخلاقية في الدنيا والاخرة •

الفصل الأول

الوسط الأفلاطوني

الوسط الأفلاطونى

يشبه أفلاطون النفس بحربة يجرها جوادان أحدهما أبيض والاخر أسود ليرمز بهما للقوتين الغضبية والشهوية فى الانسان ، ويقود الحربة سائق يرمز به أفلاطون للقوة العاقلة . ويرى أفلاطون ان الحربة أو النفس الانسانية تسير فى طريق الخير اذ ما حافظ سائق الحربة أو القوة العاقلة على التوازن والاعتدال بحيث لا تجنح حربة النفس بالانسان عن الطريق السوى بالافراط أو التفريط أو الاسراف أو التقثير ..

وعندما يتحدث افلاطون فى محاوره الجمهورية عن العدالة ، يقول بأن ماهية العدالة هى الحل الوسط أو التوفيق بين خير الامور وأن العدالة « وسط بين امرين » (١) . كذلك الامر فى مجال السياسة فالحكم المثالى ، يعرفه بأنه المعتدل (٢) . أو المتوازن بين القوتين لذلك فهو يطلب المعرفة والحقيقة . والحقيقة أقرب شىء الى الاعتدال .

هذا هو مفهوم الوسط العدل عند افلاطون ، أنه نوع من التوازن أو الاعتدال أو الاختيار السليم بين غير الامور ، فالوسط فى الصورة يعبر عن التوازن فى متطلبات الانسان الشهوية والغضبية ، ووسيلة ذلك أنما فى تسليم القيادة الى القوة العاقلة فيه والتي تعينه على الاعتدال أكثر من الجنوح والشطط . ولكن هل كان الوسط الافلاطونى وسطا عدلا حقا ، أم أنه كان مجرد فكرة نظرية يقيم افلاطون عليها فلسفته السياسية فى المدينة الفاضلة .

(١) افلاطون : محاوره الجمهورية ، ترجمة نواد زكريا ص ٢٢٢ .

(٢) الجمهورية ص ٢٩٥ .

أن أول ما يصدد المرء حقا فيما يتعلق بالتصور الأفلاطونى للمدينة المثالية هو قضائه المبرم على (الاسرة) بالمعنى الطبيعى الفطرى وقوله بشيوعية النساء • وكان غرض أفلاطون من ذلك هو أن يقطع من نفوس أفراد المدينة الفاضلة الشعور بالملكية والذي يولد فى نظره الكراهية والشحناء • ولذلك فهو يرى فى محاوره (القوتين) ان المدينة التى ينبغى أن تحتل المكانة الاولى ، تكون فيها النساء مشاعا بين الناس ، والاطفال أيضا مشاعا ، وكل الاشياء المفيدة للانسان مشاعا [١]

يبدو لنا أن أفلاطون قد خرج عن الوسط العدل الذى بدأ به فلسفته فهو كثير الشطط ، اذ يبتعد عن الوسط العدل الذى نادى به فى فلسفته الاخلاقية ، والواقع أن أفلاطون جنح نحو الناحية المثالية فى التفكير ولم يكن متوازنا ولا معتدلا واذا عهدنا الى القياس بين تصوره للوسط والتصور فى الفكر الاسلامى لوجدنا أنه أهمل الناحية الطبيعية فى الانسان تماما وابتعد عن واقع الانسان وخرج كذلك عن معنى الوسط العدل •

أن أهم ما يربطنا بالوسط العدل التوفيق بين حاجة الجسم وحاجة النفس ، أو بمعنى آخر التوازن بين الواقعية والمثالية على السواء ، اذا أردنا أن نفكر تفكيراً سليماً ، لكن أفلاطون قد تصور العالم من خلال نظريته فى عالم المثل لذلك لم يقيم وزناً للاعتبارات الواقعية ، لذلك يقول (سارتون) ان الجمهورية من وضع رجل متعصب حائق متفهم (١) •

ومن ناحية أخرى نجد أن أقرب أشكال الحكم السياسى فى نظرة أفلاطون الى فكرة الوسط والاعتدال هى الديمقراطية ، ومن حيث أنها

(١) سارتون ، تاريخ العلم ، الجزء الثالث ص ٣٩ •

استعراض لوجهات النظر المختلفة لنأخذ أخيرا بالاصلاح ، لكن أفلاطون يهاجم مع ذلك النظام الديمقراطي هجوما شديدا ، بل ويرى ان الحاكم الديمقراطي المثالي والذي أرتآه أول الامر معتدلا لا يميل الى الديكتاتور. أكثر منه الديمقراطية ، بل أنه يكاد يكون ديكتاتورا مطلق من حيث كونه حاكم وفيلسوف ولذلك ذهب (بوير) الى أن فكرة أفلاطون عن الحاكم أوجدت في الفلسفة السياسية بلبله وحيرة دائمة • ومرد ذلك أن أفلاطون كان قد أسرف مرة أخرى عندما جنح الى المثال أو الى الناحية النظرية بحيث لم ينسح مجالا للعمل أو التطبيق الواقعي • الامر الذي جعله يغلو ويشطط ويفرج عز الوسط العدل •

الفصل الثاني

مفهوم الوسط العدل في الاسلام

مفهوم الوسط العدل في الاسلام

الوسط العدل معناه الاستقامة وأقامة للحق والصدق وهو موازنة واعتدال ، وبهذا المعنى وردت الايات الكريمة التي تحت الانسان على اتباع طريق الله . وهو أيضا الطريق الى الصحة النفسية فقلوه تعالى :

« فاستقم كما أمرت »

(هود : ١١٢)

تكليف من الله للانسان الذي وهبه العقل ، وميزه عن سائر الحيوان ليختار طريق العدل في نفسه كما أمره تعالى باختيار العدل مع غيره .

« واذا قتلتم فاعلوا ولو كان ذا قربى »

(الانعام : ١٥٢)

والعدل من الاء تدال ، والاعتدال وسط ، معناه الموازنة والقسط والتناسب والاقتصاد والقسمة العادلة .

« ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون »

(الاعراف : ١٨١)

فالوسط العدل خير فاضل ، وهو ضد الجنوح والظلم والجور والطيش والنسفه ، وهو طريق الصحة النفسية لانه اعتدال ، أي عدم الميل الى الانحراف ، وهو تقويم أي صلاح وأصلاح وأقامة ضد السقوط ليكون الشيء معتدلا وقائما ومقصودا الى هدفه ، متضمنا الامن والمنعة والسلامة ، وقد وردت في هذا المعنى آيات كريمة متعددة منها :

« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »

(الفرقان : ٦)

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٢٩)

« وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين »

(المائدة : ٤٢)

« وكلوا واشربوا انه لا يحب المفسرين »

(الاعراف : ٣١)

« وكذلك جعلناكم امة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم » — أى أفضلهم رأيا وأتمهم حكمة .

(القلم : ٢٨)

« وأن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله »

(الانفال : ٦١)

والوسط العدل صالح للتطبيق في الزمان والمكان ، لان شريعة الله للناس

وليس هذا الوسط وسطا ظاهريا — كمن يأمر بالمعروف ويتركب الفواحش

نفاقا ورياء ، أو كالذى يقترب المحرمات ، ويدعى الورع والتقوى ، إنما

الوسط العدل ظاهر وباطن ، عمل صالح في الظاهر ، ونية طيبة في الباطن .

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم »

(النحل : ٧٦)

فليس الوسط العدل كلاما من عيوب النفس حتى نجعل من الحديث

عن هذه العيوب غاية ومقصدا ، وإنما هي تربية وأخلاق وآداب ، تبدأ من

النفس ، وتنتهى إليها ، قاصدة الوصول الى الكمالات الاخلاقية ... علما
وعلا ، ظاهرا وباطنا .. وسيلة وغاية .

« أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله »

(المائدة : ٨)

• واذا كان الجسم لا يعالج الا باضداد الاشياء ، كان يكون به برودة
فيعالج بالحرارة ، أو يكون به حرارة فيعالج بالبرودة ، فكذاك حال النفس ،
أنها لا تعالج الا باضدادها ، أى بمخالفة أهوائها وحظوظها فإذا نزعنا الى
الغرور وكان علاجها التواضع ، وإذا مالت الى الهوى حالها كان علاجها
الاستقامة ، وإذا طلبت التسلط والسيطرة والتجبر ، كان علاجها في الزهد ،
وإذا أزعجت الى طريق الانانية ، كان دواؤها الايثار ... وهكذا الطريق
لعلاج آفات النفس حتى ينصلح حالها ، وترجع عن نقائصها وعيوبها الى
المراط المستقيم .

واذا كان من الضروري لمريض الجسم معاناة حرارة الدواء وتحمل
مبضع الجراح والصبر على المشتبهات ليستقيم حال بدنه ، ويشفى من علته
فكذاك الحال بالنسبة لمريض النفس ، فإن عليه مغالبة النفس ومنزعة
الشیطان ، وذلك بكثرة الرياضات والصبر على الاذى .. والاعتداء ..
والكفابة للتخلص من الافات والحظوظ النفسية حتى ينصلح حاله ، ويشفى
من أسقامه ، وينظر علم النفس الاسلامي الى أمراض النفس على أنها ثمرة
حجة ونتائج طبيعية لنقص التربية .

ويختلف مريض الجسم عن مريض النفس اختلافاً بينا • ذلك لان مريض الجسم اذا تراكمت عليه العلل والاوراجاع أنتهى به المرض آخر الامر الى الموت •

أما مريض النفس فانه أن لم ينصلح حاله ، فانه لا يتخلص من آفاته وأمراضه ، اذ أن هذا المرض يدوم في الدنيا والاخرة ••

الوسط العدل اذن صالح للتطبيق في كل زمان ومكان لانه خير غاضل وأقرب الى الاعتدال والقصد وأبعد عن الغلو •• سواء في المصلحة •• أو الضرر ، ويستخدم في الفضائل ، كما يستخدم في الرذائل ••

فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور ، وليس هذا الوسط وسطاً حسابياً وإنما هو وسط مرن ، وذلك كما ورد في قوله تعالى :
« يحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى »

(البقرة : ٢٣٨)

وكما هو معروف أن الصلاة فرائض خمس ، والوسط العدل هنا أما صلاة العصر أو صلاة الفجر ، فالصلاة الوسطى اذن ميزان وقسط واعتدال واستقامة وأقامة ، يستهدف بها تعالى الصراط المستقيم •
وأذا طبق الانسان الوسط العدل على نفسه ، وبالنسبة لغيره ، فانه يصل الى أعلى درجات العلم والعمل • وذلك وارد في قوله تعالى :
« شهد الله أنه لا اله الا هو وأولوا العلم قائما بالقسط »

(آل عمران : ١٨٠)

وهنا يكون الانسان حكيما ، صائب الرأي ، سليم القلب • مطمئن

النفس :

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

وكما سبق القول فإن الوسط العدل هو قصد وقسط واستقامة ، لذلك فإننا سنحاول أن نبين معانيها كما وردت في القرآن الكريم ، اذ بها تسير النفس في طريق الصحة النفسية .

يقال قصد في أمره أى أعتدل أمره وسلك مسلكا وسطا لا مغالاة فيه ولا تقصير وقصد السبيل هو الطريق المستقيم الذى لا انحراف فيه ولا جنوح ، وأقصد في أمره ، أى أعتدل بلا إفراط أو تفريط .

وقد وردت آيات عديدة في وصف السلوك السليم الذى مبعثه القصد والاعتدال وهو الطريق المستقيم الذى يقود الى الصحة النفسية .

« وأقصد فى مشيك »

(لقمان : ١٩)

أى توسط فى مشيك ، فلا تسرع الخطأ ، ولا تبطئ ، وهذا هو خبير الأمور .

« منهم أمة مقتصدة »

(المائدة : ٦٦)

« فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد »

(لقمان : ٣٣)

والمقصود هو المعتدل الذى لا ينحرف أى يلتزم الحد الوسط

بلا أمراض أو تفريط ، وهذا هو الطريق المستقيم المؤدى الى الهداية ، وأقوله تعالى :

« وعلى الله قصد السبيل »

(النحل ٩)

وإنه خلق للانسان عقلا يدرك به ، وإرادة توجهه ثم تركه لاختياره فهو تعالى يبين الطريق القصد — أى المستقيم — فإذا أتبعه الانسان فإنه يوصله الى الخير ، لأن من الطريق ما هو منحرف مائل لا يوصل الى الحق ويقود الى الضلال والانحراف (١) .

القسط :

القسط يدل أيضا على الوسط العدل ، وهو مفتاح للصحة النفسية فى الدنيا والاخرة ، لأن القسط عدل فى النفس ، فيعرف الانسان بالقسط حقوقه وواجباته فلا يجوز ولا يستدل ، كما أن الحكم المقسط هو العادل الذى يحبه الله تعالى :

« وأن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أن الله يحب المقسطين »

(المائدة : ٣٢)

والمقسط ميزانه لا يعتريه عوج ولا خلل ، لانه لا ينحرف عن الحق ، وهذه هى التربية النفسية السليمة التى توصل الى القسط المستقيم ، أى العدل المقام . الذى هو من صفات الله تعالى والتى تشهد به الملائكة الاطهار كما يشهد به أهل العلم يقينا وصدقاً ، وهنا يسلم المؤمن من الغرور والرياء والبنفاق بمقتصف بالاخلاص والطاعة والصدق لله جميعاً .

(١) المنتخب فى تفسير القرآن — المجلس الاملى للشئخسون :
الاسلامية ص : ٢٨٤ — ٢٨٦ .

فلا اعتراض ولا تدبير مع الله ، وإنما سكينه وأمن ورضا وطمأنينة :
« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »
(آل عمران : ١٨)

الاستقامة :

تدل الاستقامة على النهوض أو اقتصاب القامة أو الاعتدال بالمعنى
المادى والمعنوى ، والاستقامة من القيام بالشئ دون هوج أو التواء كان
يقوم للصلاة وأن يقوم بالعدل ، وأن يقوم نحو أهله ، أى يرعاهم ويتولاهم
بعناية والاستقامة هى سلوك طريق الحق والخير :
« فاستقم كما أمرت »

(هود : ١١٢)

« فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم »

(التوبة : ٧)

« أن هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم »

(التكوير : ٢٧ ، ٢٨)

وترتبط الاستقامة بالقسط والعدل والاعتدال ، كما ترتبط بالقيام الذى
فيه صلاح الامور الدنيوية والدينية لانه مأمن للناس جميعا من الانصراف
والضياع لقوله تعالى :

« أهدنا الصراط المستقيم »

ان الاستقامة توفيق الى طريق الخير والحق والمسادة والتقى به
يستقيم حال النفس وتتصف بالامن والسكينة .

الفصل الثالث

(١) الوسطية في الاخلاق الاسلامية

(ب) بين الاعتدال والامراف

(أ) الوسطية في الاخلاق الاسلامية

تتبع الاخلاق الاسلامية من خلق القرآن ، ويقتدى المسلم بخلق
الرسول ﷺ لقوله عز من قائل :
« وأنتك لعلى خلق عظيم »

(العلم : ٤)

لان خلقه ﷺ كان القرآن ، ونذلك تختلف الاخلاق الاسلامية عن
أخلاقيات الامم الاخرى وان اشتركت في بعضها ، لقول عز من قائل عن
الامم السالفة :
« أن هذا الاخلق الاولين »

(الشعراء : ١٣٧)

واذا أردنا استعراض الاخلاق الحسنة التي تناولتها بعض الاحاديث
النبوية الشريفة ، نجدها في التسامح ، عدم الاعتداء باللسان أو باليد ،
مجر ما نهى الله عنه ، جهاد النفس في سبيل الله ، السقاء والجود ، الصمت ،
البر ، الشجاعة ، التدبير ، الكف عن الاذى ، وصديق لللسان وأعطاء
السائل ، وحفظ الامانة ، وصلة الرحم ، والتزعم للجار وأكرام الضيف •
واذا حاولنا تطبيق هذه الاخلاقيات من الناحية العملية لم نستطع ذلك
بسهولة وأصبح الامر صعبا الا اذا ارتبط الامر بالمعامل اليماني ، واذا
عمدنا الى تطبيق مكارم الاخلاق كما أوصى بها الرسول ﷺ • أما اذا أعتمدنا
على الناحية العقلية فحسب فلن نتمكن من ذلك ولم نستطع تنفيذها وأصبح
الإمر شاقا وعسيرا •

فاذا طبّقنا خلق التسامح مثلا من الناحية العقلية لمن اعتدى علينا فان الامر عن طريق حكم العقل يصبح جد عسير ، وكذلك الامر بالنسبة للنفس فانه شاق عسير فيما يتعلق بجهد النفس والصمت والبر والتسامح وغير ذلك ..

ان تطبيق الاخلاق النبوية يقتضى منا علما وعلا وأخلاصا ، ولكي يسلك المسلم السلوك الذى أمر به الرسول ﷺ ، عليه أن يعتدل أمره ظاهرا وباطنا ، نفسا وذكرا ، قلبا وعقلا ، فكيف يستطيع أن يعمل بما أرشده ﷺ وظاهره غير باطنه ، وفكره غير وجدانه ، وقلبه غير عقله ...

وتجربة كظم الغيظ عند الغضب يمكن ان تكون في صعوبة التطبيق للاخلاق الاسلامية الا اذا تعاونت النفس والعقل والقلب جميعا في هذا الامر ، والا لم يتمكن الانسان من كظم غيظه ابدا ..

ان كظم الغيظ يحتاج الى الايمان ، فمن لم يؤمن بالله كيف يستطيع أن يكظم غيظه ، اذ ان الكاظم يمثل بأمر الله ، وأما الكابت فدوافعه العدوانية شيء آخر ، اذ أنه يضطر لكبت دوافعه نتيجة خوفه أو جبنه فلا يظهر غضبه ، ماذا ما تحين الفرصة انقض على غريمه بلا رحمة أو هوادة ..

أما كظم الغيظ كخلق قرأنى انما ينبع من موقف علم وعمل وأخلاص لله تعالى ، وليس من أجل شيء آخر ، فيقتضى الامر بأن يسلم الكاظم لغيظه أمره الى الله تعالى وحده ..

واذا كانت النفس أماراة كان من الصعب عليها أن تحرك معنى الكظم ،

كما أن القلب تحببه غشاة فيصبح كله ظلمة وظلاما ، وأما العقل فيكون قد غلا في حكمه وجنح الى الاسراف ... فكيف يمكن لانسان كهذا أن يتخذ من الاخلاق الاسلامية قدوة له .

أن الغلو أو النقصان في تطبيقات الاخلاق الاسلامية إنما تتبع من افتقار المسلم الى الايمان بالاضافة الى جهله بشريعة الله ومن ثم يقع في الانراط أو التفریط أو المصارف أو الشح أو التقتير ، وهذا الجنوح عن الوسط العدل والخير الفاضل ، يؤدي به بلا شك الى الوقوع في المثالب والنقائص والعيوب التي هي من علامات سوء الخلق ..

وأحيانا يريد الانسان أن يكون عفوه كعفو الله لكنه لا يقدر ، أو كريما جوادا سخيا لكن يديه تمسك عن ذلك ، ومعنى ذلك أن الإرادة الانسانية غير كافية ليحقق الانسان السلوك الاخلاقي الذي أمر به الدين ...

أن التحلى بحسن الخلق ، مثل تعلم الجاهل للكتابة الخط الجميل ، اذ يحتاج المرء الى مكابدة ومعاناة ومجاهدة في أول الامر حتى تتطبع نفسه بالاخلاق الحسنة كما تتطبع يد الجاهل بالخط الحسن ، ولكي يتم للجاهل تعلم الخط ، يحتاج الى التكلف وكذلك الامر فيما يتعلق بالاخلاق ...

بيد أن الخلق لا يكفى معه التطبع وحده وان كان التطبع كافيا بالنسبة لاكتساب الخط الجميل ، ذلك فان الاخلاق تحتاج الى معنيين أحدهما ظاهري والآخر باطني ، لذلك فان الجواد أو السخي ربما يسرف مرات ومرات في العطاء ، ومع ذلك يمكن أن يكون بخيلا شحيحا كأن يكون عطاؤه تظاهرا أو مؤقتا أو من أجل منفعة متوقعة أو مصلحة مستهدفة ، وليس أنفائه من أجل رضا الله ...

وإذا افترضنا ان العقل الانسانى كاف وحده ليوصلنا الى الوسط العدل الذى نستهدفه والذى ينبع من الأخلاق الاسلاميه ، فاننا اذا طبقنا ذلك فى أى معنى أخلاقى ، كان يكون مثلاً كظم الغيظ كسمة من سمات حسن الخلق ، فاننا مما لا شك فيه سنصدم عند التطبيق بمعوقات تحيل بيننا وبين تطبيق الوسط العادل الاسلامى ، الأمر الذى سيترتب عليه الانحراف ، بل والغلو أو التقصير أو الإفراط أو التفريط ، أو الزيادة أو النقصان •

إن العقل كميزان أو محك أو معيار غير قادر وحده لتطبيق القاعدة الاسلاميه المتعلقة بالوسط العدل فى المجال الأخلاقى ، والدليل على ذلك أن الفلاسفة والحكماء فى الفكر الانسانى القديم والحديث على السواء ، حاولوا تطبيق هذه القاعدة بأسلوب عقلى أساسه العدل الا أن النتائج التى توصلوا اليها فى فلسفاتهم تعكس الفشل الذريع الذى دفنوا به فى محاولاتهم الدائبة لتطبيق فكرة الوسطية بمنهج عقلانى •

ولا يمكننا أن ننكر أن أرفدة الخير وطلب الحقيقة المجردة هى هدفهم الاساسى وغايتهم المنشودة ، ومع ذلك وجود الإرادة الخيرة ، قد أخطؤا خطأ ذريعاً ومنوا بخيبة أمل ، فأسرفوا كل الأسراف فى ناحية وشحوا وبخلوا من ناحية أخرى ، الأمر الذى جعل موازينهم غير دقيقة فى الفكر ، وغير عملية فى السلوك والتطبيق •

لقد أراد أفلاطون أن يطبق الوسطية فى فلسفته فى المدينة المثالية الا أنه وقع فى أخطاء شنيعة ، وتناقضات واضحة ، فأفترط كل الإفراط بالنسبة لطبقة وبخل كل البخل بالنسبة لطبقة أخرى ، لقد ظلم العامة من الناس عندما وضعهم فى أسفل سافلين ، وقسى على المشوهين والعجزة والضعفاء

بل غلا في قسوته الى حد التعقيم والقتل لذوى المعاهات والامراض
للمتعصية ، فكان عدله ظلما ، تعفله جنوحا وانحرافا وأما •
لقد غفل افلاطون كما غفل غيره من الفلاسفة عن معاني الرحمة
الانسانية ، فجاءت نظريته المثالية أكثر ظلما من النظريات المادية
والحسية ، وذلك لانه لم يستطع أن يتعرف على حقيقة النفس البشرية
بقواها انظاهرة والباطنية ، فاهتم بجانب العقل وأنكر الجوانب الاخرى في
الانسان •

ان للقلب دور ، كما للعقل دور في تطبيق الوسط العدل في المجال
الاخلاقي وفي غيره من المجالات الانسانية الاخرى • ولا يمكن تبين ذلك
الا اذا التزمنا بمعامل الايمان ودوره الطليعى عند تطبيق فكرة الوسطية •
ان الايمان بالله يقتدر بالرحمة ، فانه هو الرحيم والمؤمن رحيم
لاقتدائه برحمة الله ، ومن ثم فان الرحمة أساسية ومحلها القلب الانساني،
فاذا كان الانسان خلوا منها لم يستطع أن يصفح أو يتسامح أو يؤثر غيره
على نفسه ، ومن ثم لا يستطيع أن يكون سخيا أو جوادا أو كريما الى غير
ذلك من مكارم الاخلاق ، ، ومعنى ذلك أنه لا يمكن تطبيق فكرة الوسط
العدل الاسلامى الا مع وجود القلب السليم الذى لا يحمل غلا ولا حقدًا ولا
حسدًا ، فاذا طبقنا أى معنى أخلاقى ككظم الغيظ مثلا ، فانه نحصل على
نتيجة تؤيد صدق ما نقول ، ما دام العقل راشدا والنفس مستقيمة •

أما اذا طبقنا هذه القاعدة عن طريق العقل كميزان ومحك للوصول
الى العدل ، وأغفلنا العامل الايمانى كأساس في هذا التطبيق فكأننا نطبق
هذه القاعدة على جمادات أو مخلوقات مسخرة لنا فحسب • إذ أنه عن طريق

العدل يمكن أن نساق بين حملين أو نشاغل بين شيئين أو نوازن بين أمرين ونضع ذلك في كفة والآخر في كفة حتى يتماثلا •

الا أن هذا الامر يختلف بالنسبة للإنسان ، فهو ليس كالجمادات كما أنه ليس مسخر لنا نفعل به ما نشاء ، كما أنه يتغير دائما ، يمكن أن يؤمن ويكفر ، ويفرح ويألم ، ويرضى ويسخط ، ويتوب ويمص •

لذلك فإن الموازين العقلية غير كافية — ولو أنها تحقق فكرة العدل — لتحقيق الوسط العدل أو الخير الفاضل للإنسان •

ولابد أن يقرن العدل بالرحمة أو بمعنى أكثر تحديدا أن يشترك العقل والقلب جميعا في السلوك الاخلاقي الذي يجب أن يتصف بالخير الفاضل • ان الوصول الى مكارم الاخلاق بالمعنى الاسلامي لا يمكن أن يتحقق بالعقل وحده أو بالقلب وحده ، أو بمعنى آخر ، بالعدل وحده أو بالرحمة وحدها ، اذ يقول عز من قائل :

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم »

(القلم : ٢٨)

وهذا معناه أن الوسطية الاسلامية أساسها النفس المستقيمة والعقل الرشيد والقلب السليم ، فهي توازن بين الجسم والنفس والقلب والعقل جميعا ، فلا غلو في طلب الملذات ولا جنوح للعقل ولا انحراف في التمسك بالرهبانية ، وانما الوسط العدل المقصود توازن واعتدال وقوامه واستقامته •

وقسط ، وقصد بين قوى النفس الانسانية جميعا ، وبذلك تتحقق الحكمة من الوسط العدل في الاخلاق الاسلامية •

واذا رجعنا الى كظم الغيظ كسمة من سمات الاخلاق الحسنة في الاسلام ، وقد ربطنا بين المعامل اليماني والمعامل العقلي في الانسان ، بمعنى أن التجربة التي نحن بصدها تتعلق بانسان أستمده من كلمات الله البينات ومن القدوة الحسنة المثلة في شخصية الرسول ﷺ ، أخلاقه وسلوكه العملي ، فإنه يصبح من اليسير عليه أن يكظم غيظه في حال الغضب نظرا لأن هذا الخلق الحسن قد أصبح طبعا راسخا فيه نظرا لأنه يتمثل بشخصية الرسول ﷺ الذي كان خلقه القرآن •

لذلك فإن هذا الشخص لن يفكر مطلقا في الاقتداء بفكر أو نظريات أو تجارب سابقة فيما يتعلق بتجربته التي يمر بها ، إنما سيقبض حتما بشخصية الرسول دون أدنى تردد أو ريب أو شك ، وبذلك يكظم غيظه توازن القوى الأخرى لتؤكد هذا السلوك •

لقد طبق العقل الرشيد والوسط العدل بإيعاز من القلب السليم فأمكن غضبه فاعتدل أمره وجابه الموقف بإيجابية دون تردد أو ريب أو شك ، ولم يجنح العقل ولم يشطط ، وبذلك كان حكمه خيرا فاضلا بحيث يوصف بالحكمة والتعقل •

وهكذا يكون الأمر فيما يتعلق بمكارم الاخلاق كلها فإذا أمتحن الانسان بموقف من المواقف ، وظهر اعتداله واتزانه وقسطه واستقامته ، فيما أمتحن فقد أتصف هذا الانسان بالحكمة :

« يؤب الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً »
(البقرة : ٢٦٩)

(ب) بين الاعتدال والاسراف

ليس للانسان أفضل من عقيدة الاسلام يتمسك بها ويدافع عنها ، مهما
لاقى في سبيل ذلك من غنت وجور وظلم عظيم •
أن الافكار الخاطئة التي تلوك بها ألسنة مرضى القلوب ، أنما يقصدون
بها التخليط والتخويل والقاء سبحانه من الشك والريبة في القلوب ،
ويستخدم هؤلاء تعبيرات مبهمه ، وألفاظ غامضة تثير النصرات وتضل
القارئ والسامع عن قصد السبيل يقول الرسول ﷺ :

أن أخوف ما أخافه على أمتي الرياء ^(١) (الشرك الخفى

هناك الشرك الأكبر وهناك الشرك الأصغر الخفى وهو الرياء وصاحبه
يستظهر الايمان ويخفى الكفر بمعلن الاسلام ويلبس مسوح التقوى لكنه
في حقيقته خادع مخدوع ، فما يلبث أن يظهر الله كذبه ويكشف عن سريرة
نفسه ، ويرجع خاسئاً محصوراً •

ومهما أذعن المرائي أنه يستهدف الحق ، ويدعو الى الله فانه مهما طال
له الامد سيفضحه الله ويخذه وينكس رايته •

أما المؤمن فلا يرائي ولا يخادع الناس ، اذ هو رشيد العقل ، سليم
القلب ، لا ينحرف عن الصراط المستقيم ، لا يسرف ولا يخلو ولا يضعف ، وأن

(١) روى ابن عدى في الكلب عن عمر رضى الله عنه (أخوف ما أخافه
على أمتي كل منطلق عليم اللسان) •

أخطأ فبغير تعمد الا نكون هفوة غير مقصودة أو أضرارا لا حول له فيه ولا قوة :

« ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم »
ان الاعتدال والاستقامة والقوامة والقسط والمعدل أساس للدين ،
والاسراف والخلو والامراط من ناحية ، والتقتير والتقص والتفريط من ناحية
أخرى ، ليس من طبع الطماء ، ولا في خلق الفضلاء ، ولا في سلوك المؤمنين
ولا في فكر المفكرين ، انما الذين يتمسكون بشرعية الله ، ويحتفزون بالرسول
ﷺ ، تمسكوا بآيات الله البينات التي حددت لهم معالم طريق العلم
والسلوك :

« وجعلناكم أمة وسطا »
« قال أوسطهم » (أفضلهم رأيا وأتمهم حكمة)

فالطريق الى الله واضح سليم ، لا عوج فيه ولا غموض والانسان
الحكيم هو الذى يستقيم في أمره ، ويطيع ربه ، ويقتصد في سيره ،
فلا ينحرف عن الغاية التى رسمها الله تعالى له ، ولا يدعى لنفسه رأيا من
دون الله ، ولا يزعم لنفسه حولا ولا قوة ، ولا يستخدم وسائل الترهيب ليؤكد
لعباد الله ، ولا يركب موجة العنف والمحدوان ، ولا يجبن أو يقصر أو يفرط في
أمر دينه مداهنة ورياء ونفاقا ، ليصل الى مركز الصدارة غشا ونخداعا
وافتراء ...

أن مقتضى الحكمة أن يكون الفكر والعالم والاديب عدلا صادقا ،
لا يداهن من أجل منفعة شخصية أو مصلحة ذاتية ، انما الحكيم من يقول
بلسانه ما يؤمن به قلبه وليس من هؤلاء الذين :

« يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم »
يطلق سبحانه الشك والرياء في نفوس السامعين والقارئین والمشاهدين
حتى ينفخ الناس ، ولا يبيل بالعث والساقط من القول اللا معقول فيضبح به
القول المعقول •

أن مقتضى الحكمة أن يكون الانسان خيرا ونافعا للآخرين •
« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

فالحكمة وسط عدل وخير فاضل ، وصاحب الحكمة عالم صادق وكما
يقول الرسول ﷺ :

« عالم ينتفع بعلمه خير من الدنيا وما عليها من ذهب وفضة »
والعالم النافع بعلمه لا يدعى لنفسه ما ليس لها ليعزم كما زعم قارون
أن ما تحصل عليه (قارون) من مال لعلم عنده ، إنما العالم على الحقيقة
المتواضع لله والذي يوقن أن علمه إنما بتوفيق من الله تعالى وهدايته
ورحمته :

ولقد بين الله تعالى لنا ، أن العالم الحق والحكيم العدل يشهد قولاً
ظاهراً وباطناً ، بضعفه وقلة جيلته ويؤمن أيماناً راسخاً بحقيقة لا اله الا الله
وانه عبد عاجز وان الله القوى القادر :

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط »
ولكى يكون الانسان عدلاً حكيماً عالماً ، فان عليه أن يتمسك بكتاب الله
ويقتدى بالرسول ﷺ في فكره وخلقه وحياته ومن تمسك بسنة الله فلن يضل
أبداً •••

ومن يزعم أنه صاحب رأى فى أصل من أصول الدين ، فقد تحلل عن
المروة الوثقى ، واتبع هواه ، وقاده جنوح عقله الى اختراع ناموس من عنده
لم يأت به الله

فالمشرك والملاحد والكافر لا يقول ليس هناك اله يعبده لكنه أما أن يشرك
بالله الهة أخرى ، أو أنه يعبد الله بطريقته الخاصة ، وقد قاده عقله القاصر
الى آراء ومفتريات وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان...•••

إن الادعاء بأن الفكر أو الاديب يمكن أن يكون له رأيا يخالف النص
الصريح والسنة الشريفة وإجماع الامة ، قول مرفوض وزعم باطل اذ هى
أمانى المتهوسين ، وأباطيل المغرورين وأضغاث المخمورين •

وكما انه يجب محاسبة الغلاة والمسرفين لجنوحهم عن الحق والرشاد
فى أمر الدين ، هكذا يجب محاسبة المبطلين الذين يشككون فى شخصية
الرسول ﷺ باعتباره القدوة الصالحة فى كل زمان ومكان ، وليس المسرف
بأعظم جرما من الباطل فانهما فى الباطل سواء...•••

إن التشريع الاسلامى صالح للتطبيق فى كل عصر وحين ، وانه قادر أن
يمتد باحكامه ونظامه ومعاملاته ليشتمل الناس جميعا ومن أدعى غير ذلك
فقد خرج عن حقيقة الدين •

أن النظام الاسلامى له أصول يجب الاقرار بها والعمل بموجبها فى
الفكر والسلوك والتطبيق ، ومن يدعى غير ذلك فقد أتبع هواه ، وجنح الى
الاباطيل والاساطير وأضغاث الاحلام •

أنه ليس من الحرية الشخصية أن يعاند المسلم النص الصريح
ولا السنة المباركة ولا أجماع الامة ، وأن أى معاند ينادى بهذا الخروج
السلخ عن شريعة الله وهدى رسوله الامين ، يجب أن تفرغ له الامة ، وان
تظهر مسخفه وبعده فى الحق والرشاد •

الفصل الرابع

الاسلام والتربية

(١) حول مفاهيم التربية الحديثة والمعاصرة

من الملاحظ أن من يكتب في الفكر التربوي الاسلامي ، لا يهتم كثيرا بالمصطلحات التي يستخدمها في مناقشاته وآرائه التربوية ، على أساس مثل سائد ، فحواه أنه لامشاحة في الاصطلاح ، ومعنى ذلك أن أى مصطلح يمكن أن يؤدي المعنى يستخدم حتى لو كان له أبعادا ، أو مضامين ، لا تدخل ضمن الفكر التربوي الاسلامي ، ومثال ذلك مصطلح (الصراع أو الغريزة أو الموضوعية أو العلمانية ، وغير ذلك من المصطلحات التي يمكن أن يقصد بها معاني محددة أو اتجاهات فكرية معينة .

ومن ناحية أخرى ، هناك اختلاف بين علماء التربية في مفهوم التربية الاسلامية ، فنجد لغيرها من العلماء يركز على أن مفهوم التربية ، إنما يقتصر على التعليم فحسب ، أو بمعنى أكثر تحديدا على المنهج الدراسي بينما ينظر علماء آخرون الى مفهوم التربية الاسلامية على أنه من الموضوعات العامة التي تهتم جموع المسلمين ، ومن ثم فهي تعالج موضوع التربية على أساس أنه معالجة للفكر التربوي في الاسلام ، وعلى هذا ، فالتربية الاسلامية تهتم بالكون والانسان والحياة جميعا .

ولا شك أن النظرة الاخيرة تواكب الفطرة السليمة ، وتتمشى مع مفاهيم المسلم وقيمه الدينية ، لان تحديد العملية التربوية في المنهج الدراسي معناه ، أننا نجعل مجال التربية ، المواد الدينية من فقه وتفسير وعقيدة فحسب ، دون اشتراكها مع العلوم الاخرى المكمل لها .

ولا ريب في أن ذلك معناه أن التربية انما هي تخصص ضيق ، مثل أى

علم من العلوم، ونحن نتصور أن العلماء الذين ينحون هذا المنحى ، وقد تأثروا كثيرا بالفكر الغربى الذى يهتم بالتخصصات الضيقة •
وإذا كان ذلك مقبولا فى العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلمية ، فإن ذلك يعد مرفوضا من وجهة النظر الاسلامية •
ذلك أن هذه النظرة للتربية الاسلامية بعيدة كل البعد عن الفكر التربوى الاسلامى •

لذلك فإننا نتفق مع آراء علماء التربية الاسلاميين من المحدثين ، والذين يقررون بأن التربية الاسلامية ، إنما هى تلك المفاهيم التى يرتبط بعضها ببعض فى إطار فكرى واحد ، مستندا الى المبادئ والقيم التى أتى بها الاسلام ، والتى ترسم عددا من الاجراءات والطرائق العلمية التى يؤدى تنفيذها الى أن يسلك سالكها بما يتفق وعقيدة الاسلام •
ونحن نذهب مع بعض الباحثين فى مجالات التربية الاسلامية ، الذين يقررون أن مصطلح التربية يشتمل على مفهومين متداخلين :

الاول : مفهوم عام يتعلق بالتربية •

الثانى : مفهوم خاص يتعلق بالتعليم •

والمفهوم الاول إنما يتعلق بالعملية التربوية ككل ، أى أنه ينطى المجتمع المسلم باعتباره ظاهرة مرتبطة بالحياة ، لا تتوقف فى زمان أو مكان معين ، اذ أن العملية التربوية تدخل فى المؤسسة التعليمية ، كما تدخل فى البيت : كما تدخل أيضا فى المجتمع المسلم على مختلف مستوياته •

أما المفهوم الخاص للعملية التربوية ، وهو الذى يقتصر على عملية التعليم ، أو على التعليم الاسلامى ك فرع من فروع الفكر الاسلامى ، الذى

على أساسه توضع البرامج التعليمية ، وتختار المواد الدراسية ، وتمصاغ الاهداف التربوية في كل مرحلة من مراحل التعليم ، بالإضافة الى علاقة الادارة المدرسية بالطالب ، والمنهج والبيئة ، وغير ذلك ، ولا شك أن المفهومين يتدخلان بعضهما مع بعض ، ولا يمكن التمييز بينهما بسهولة ، الا أننا نهدف من وراء تحديدهما الى تعريف مصطلحي التربية والتعليم •

ولهذا فنحن نتوجب علينا أن نرسم الاهداف والغايات للتربية الاسلامية ، باعتبارها مستمدة من القرآن الكريم والسنة المحمدية ، ونبين القواعد الاساسية في بناء الانسان الصالح في الاسلام ، ونبين الى أى حد تختلف نظرة الاسلام التربوية عن الفلسفات ونظريات التربية في الامم المختلفة ، ونصف سلوك هذا الانسان وطريقة تفكيره وخصائصه المميزة ، والتي ينفرد بها دون غيره ، باعتبار أن التربية الاسلامية ، لها هدف أساسى وهو ربط الانسان بربه ، فمنهج التربية الاسلامية منهج ربانى وفطرى ومتوازن وشامل وواقعى وإيجابى •

ومما لا ريب فيه أن هدف التربية الاسلامية الأساسى هو التربية الخلقية ، التى ينبثق عنها سلوك المؤمن ومنهجه وطريقة تفكيره ، فارتباط المسلم بدينه إنما يحدد مساره فى دنياه ، وما دامت تربيته الخلقية على هذا الأساس التقى النقى الورع ، فإن ذلك سيكون نبراسا يضيء حياته المستقبلية اذا ما عمل فى أى فرع من فروع العلم والمعارف والصناعات •

ولا يمكن أن يقتصر الانسان على تعلم حرفة من الحرف ، دون أن يتعرف على أخلاقيات هذه الحرفة ، ومن ثم يتوجب عليه أن يثرى خلقيا ، مم تعليمه الحرفة التى سيمرتق منها •

وإذا ما تأملنا فلسفات التربية الغربية الحديثة والمعاصرة لوجدنا أن التربية الإسلامية قد سبقتها بقرون عديدة ، في المناداة بالأساليب التربوية التي تنادى بها الآن •

إن أهم ما تنادى به التربية الإسلامية ، هو اقتران الدين بالدنيا في الفكر والسلوك والأخلاق ، ذلك لأن أعمال الجانب الدينى في العملية التربوية ، إنما يعكس ظلمة القلب ، ومن ثم أتباع الهوى وغلبة الشهوات والانانية فهو الأمر الذى يقود الإنسان الى الضلال المبين ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بالفهم الرشيد والاقتناع والإيمان ، والبعد عن طرق القلقين والمتبعة في الجامعات والمدارس ، والبعد عن الجوانب الإيجابية التي تشتت تفكير الطالب ، ثم التركيز على الجوانب الإيجابية في العقيدة الإسلامية ، والتي يمكن أن تؤثر في السلوك ، وكوامل مساعدة يجب استخدام وسائل اقناعية ليتعرف الطالب على الحقائق اليقينية ، ليزداد إيماناً ويقينا بالمنهج الإسلامى ، كما أنه يجب تكوين عاطفة قوية نحو دينه القيم وشريعته السعيدة ، كى تحبب اليه موضوعات التربية الإسلامية •

بالتربية الإسلامية إذن ، هي تلك المفاهيم الإسلامية العظيمة التي تؤدى بالإنسان الى عملية التخلية والتحلية — التخلية من الاوصاف المذمومة والتحلية بالاوصاف الحمودة ، فهي تثقيف للعقل ، وتقوية للجسم ، وتركبة للنفس ، وتطهير للقلب ، دون أن يكون ذلك تضحية بأى من القوى على حساب قوى أخرى ، فهي عملية توازن وتناسب وانسجام بين قوى النفس ، وبين قوى النفس وعلاقاتها بالله والكون والحياة والناس جميعا •

فالتربية بمعناها العام ، إنما تدعو الإنسان الى أن يرتبط بخالقه ،

وتسلك سلوكا يتفق مع عقيدة الاسلام ، وهذا معناه أستعمال التربية على العملية التربوية والتعليمية معا ، سواء في البيت أو في المدرسة أو في المجتمع .

وهذا جد مختلف عن نظام التربية مثلا في المجتمع الشيوعي أو في المجتمعات الاشتراكية ، اذ توجه وسائل التربية الى فلسفة عن الكون والحياة والإنسان ، تجعله يفصل بين انعقيدة والتعليم ، وكان التربية أنما تتعلق للنجاح الدنيوي فحسب ، ولا يختلف كثيرا الفكر الليبرالي عن الفكر الاشتراكي في العملية التربوية ، فكلاهما ينجي هذا المنحى ، وهو فمصل العملية التربوية بمعناها الواسع أو الضيق (التعليم) ، عن الله والدين ، بإقتصار فساطها ووسائل التثقيف الاجتماعي ، وعلى نظم وفسمية وفلسفات لدية ، فبتمدد كثيرا عن هدف التربية الاسلامية .

أن هدف التربية الاسلامية اذن ، أنما هو جعل الفكر التربوي في خدمة الدين ، على أساس تحقيق ذلك على مستوى الفرد والمائلة والمجتمع والامة بمبعا .

لذلك فنحن فطالب باعادة صياغة المناهج التعليمية ، صياغة اسلامية ، تسمح للطلاب أن يطبق مفاهيمه وقيمه وفكره التربوي في عمله وحياته ، فبصبح بذلك داعية لله ، غايته أى كان عمله ، رافع راية الاسلام ، والفوض عن دينه الحنيف ..

أن كل معرفة للطلاب في مدرسته أو في أى مؤسسة ثقافية جامعية أو شعبية ، أن كل معرفته بالانسان والكون والعالم والله ، واستثمارها لفخير

الانسان وأمنه ، وسعادته في الدنيا والاخرة ، هي أعظم رسالة يمكن أن يؤديها في حياته الدنيوية •

وإذا تعرف الانسان على خالقه وفطره ، وعمل بأوامره ونهى عما نهى عنه ، فإن ذلك الانسان هو الجديد بأن يكون خليفة الله في أرضه والذي هو أفضل الناس •

(ب) التربية النفسية الإسلامية

لا شك أن التربية تشتمل على التعليم .. وتكوين الملكات الخلقية والعقلية .. والفربية الخلقية رغم أهميتها البالغة في تكوين أخلاق الافراد والشعوب الا أنه للأسف الشديد .. ليس لها نصيب واخر في التعليم في المراحل المختلفة في عصرنا الحديث .

وأما التربية العقلية .. فينصب الاهتمام فيها على الذاكرة .. بمعنى أن تربية العقل تنحصر في الاهتمام بالحفظ .. غالامتحانات التي تعتمد لطلبة الادارس الثانوية .. بل وفي الجامعة .. هي امتحانات لاختبار ما شحن بذاكرة الطالب .. وليست دليلا على ذكائه .

ونحن نرى أن كثيرا من الشباب الذين يتخرجون في المدارس الثانوية والجامعة يسخطون كثيرا على كم المعلومات التي يتلقونها .. بل ويشعرون أنها لم تفيدهم في قليل أو كثير .

والواقع .. أن التربية اللفظية التي تلقن بطريق المحاكاة والاستظهار والمتاعى ، لا تصلح في الحياة الواقعية .. اذ أن العلم الذي يمس كل شيء دون أن يتمحق في شيء .. هو علم من الواجب تجنبه . ذلك لانه في تصورنا ليس من المهم شحن ذاكرة الطالب بالالفاظ والجمل العلمية والادبية فحسب .. بل أيضا ضرورة ارتباط ذلك بالتطبيق العملى والممارسة الفعلية في الحياة والمجتمع .

كما أنه من الصعب أن نطالب المربين الذين خضعوا أثناء دراستهم في الصغر الى نفس نظم التربية التي يعلمونها لتلاميذهم .. أن يغيروا تلك

المناهج بمنهج جديدة .. لأن معنى ذلك .. أننا نطلب منهم أن يغيروا
مزاجهم العقلى .

فمثلا هم قد تعلموا طرقا تربوية تقوم أساسا على الوصول من المركب
الى البسيط ، مع أن المفروض كوسيلة سليمة أنتهاج طريقة عملية للوصول
من البسيط الى المركب .. أو بمعنى آخر البدء من الايسر والاسهل الى
الاشد والاعسر .

والرؤية الطيبة التى أحبتها الامام الغزالى .. ووجدتها نافعة لتربية
نفسه .. وتقييم معارفه .. وتثبيت طريقه فى الحياة والمجتمع .. تبدأ من
المحسوسات .. وهى الايسر والاسهل لما لها من ارتباط بالجزئيات
والشخصات .

ثم أنه شك فى هذه المحسوسات . وبين أنها لا تؤدى الى المعرفة
السليمة ويقول : (من أين انتقته بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر ، وبه
ينظر الانسان الى الظلغيره واقفا غير متحرك .. فإذا بل يحكم بنفس
الحركة .. ثم اذا به بالتجربة والملاحظة .. بعد ساعة يكشف أن الظل
يتحرك .. وأنه لم يتحرك طرفة .. وإنما بالتحديق .. ذرة .. ذرة .. أو
دفعة .. دفعة ، ومعنى ذلك أنه لم يتوقف قط .

وكذلك ينظر الانسان الى الكوكب فيراه صغيرا فى مقدار الدبنار ..
ثم أن الاثباتات العلمية والهندسية تدل على أنه أكبر من الارض فى المقدار
.. وهكذا .. فان حاكم العقل يكذب حاكم الحس .. ثم يشكك أيضا فى
حاكم العقل ، لان حاكم الحس يقول له : أن ثقتك بى كانت كاملة حتى جاء

المقل كفذبني .. وربما هنك حاكم وراء العقل كذبه أيضا .. فلماذا تصدق العقل وتكذبني ؟

ثم ينتهي آخر الامر الى التشكك في حاكمي العقل والحس جميعا .. الى ان يصل الى الامن واليقين .. وليس ذلك بأدلة حسية وعقلية ، أو بطريق الاستنباط والاستدلال .. ولكن عن طريق الايمان ، وهو نور يقذفه الله في القلب ، وعلامته أن الدنيا هي دار الغرور .. وأن الآخرة هي دار الخلود . وقد بدأ الامام الغزالي بتربية نفسه بالايسر .. ثم بالاشق والاعسر .. أي من البسيط الى المركب .. ومن الاسهل الى الاصعب .. وهذا هو منهج التربية الاقوم .

وإننا لنؤمن ان التربية هي الوسيلة الوحيدة التي يملكها الانسان لتحقيق التطور الاجتماعي . وتثبيت المثل والقيم الاخلاقية ولكي يتحقق ذلك .. فلا بد من تحويل ما هو ظاهر الى ما هو باطن .. أو بمعنى آخر من تحويل المظاهر الخارجية الصحيحة ، الى عقيدة ايمانية .. وذلك بتخليية النفس بالافوصاف الحمودة ، وتخليتها من الافوصاف المذمومة .. ولا شك أن ذلك يتطلب منهاجاً واعياً .. لغرس مبادئ الحق والعلم والفضائل في نفسية من يتولى تربيتهم .

كما أن هذا الطريق .. يحتاج الى مثل أعلى .. أو قدوة حسنة تلتف حولها القلوب للخروج من حياة الجهل الى العلم ، ومن الغرور الى الايمان . ولا شك أنه بدون التحلي بالايمان الالهي .. وما يستتبعه من قيم عليا .. يؤدي الى التخلل في وحدة الامة فتتفكك ، وتأخذ قوتها في الانحلال ، وبالتالي يؤثر في أفراد هذه الامة .. وذلك لأن المثل الاعلى الجامع لوحدة

الامة والذى يتجمع حوله الافراد .. ولهم فيه امانى مشتركة قد ذهب
بذهاب المثل والقيم العليا .

وفي تصورنا أن تلقين مبادئ الاخلاق .. وغرس قيم أخلاقية إنما
يتطلب تجنب الشر والاقبال على الخير . ولن يمكن ذلك الا بمخالفة النفس
بالرياضات .. والبعد عن الشهوات .. وذلك عن طريق التأديب والترويض
.. وتحقيق الخير بالتمثيل بالقدوة الحسنة .. والممارسة الواقعية ، تدل
على أن اللخير أفضل من الشر .. وأن الامم إنما تتكون ثقافتها .. وحريتها
.. وأزتها .. اذا سادت بها الاخلاق .. وأنها ترجع الى الظلمة والجهالة
عندما تترك الاخلاق (١) .

علينا إذن أن نتصر في مجال التربية من القوالب والصيغ .. السى
الاسلوب العملى فى استخدام الارشاد والتوعية بالقيم والمبادئ ثم توفير
الجرية للتفكير مع وجود رقابة .. أما التركيز على حفظ المواعظ والحكم ..
ثم فرض رقابة شديدة على الشباب ، والتشكك فى قدراتهم وملكاتهم ...
ونزع الثقة منهم .. فان ذلك يؤدى حتما الى النفاق العلمى .. والخداع
والرياء .. ولا شك أن ذلك مصدر من مصادر الشر والجريمة فى حياة أى
أمة من الامم .

ليكن هدفنا الاساسى ، أن تصل القيم الى باطن الشباب ، وتصبح
غاية عملية يطبقها فى حياته جميعا .. يتوارثها جيلا عن جيل ، فالفضائل
العليا .. كحب الخير .. والايتار .. والاحسان .. والاخوة .. والمحبة ..

(١) رسائل ابن مري (اصطلاحات الصوفية) الامام محى الكين بن عربى

انما هي ثمار للبيئة الحسنة .. ونتاج مكارم الاخلاق عند الجماعة والافراد .

ولا شك أن التربية النفسية تعمل على تكوين الرجال ، والتحلى بمكارم الاخلاق .. وليست هي أذن الحصول على أعلى الشهادات دون تطبيق العلم في الحياة كسلوك أخلاقي يماون علم تجنب الشر واتباع الخير .

وفي تصورنا اذن التربية الخلقية السليمة ، لا تعتمد على المواعظ الجامدة .. والتعبيرات المطاطة .. والالفاظ المكررة .. والحكم المتواترة .. والكتب المترجمة .. وانما تعتمد أساسا على المربي القاضل ، صاحب الخبرات الذي يوجه تلميذه الى الخير .. والحق بما له من الحكمة والتجربة .

والتجربة التي نقصدها هنا .. تتمثل في معرفة مصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة هي القانون الثالث في الشريعة الاسلامية . بعد القرآن والسنة .. والتي لا يمكن مخالفتها .. أو الاعتداء بجهلها والاستتبع ذلك وقوع المخالف تحت طائلة العقاب الذي تحدده الجماعة .. فضلا عن الجزاء الاخرى .

ان وسائل التربية في الوقت الحاضر .. تعتمد على عملية تلقين محسب اذ ان الاستاذ يعلم التلاميذ علم الاخلاق مثلا بقوله : أن علم الاخلاق انما يبحث في حب الاسرة والمجتمع .. والجهاد في سبيل الله شرف للانسان .. ثم ان الاستاذ نفسه .. ربما يكون متشككا في قيم الاخلاق التي يدرسها .. ولذلك فان دروس الاخلاق تبعد عديمة القيمة .. لانها غير مؤثرة تأثيرا ايجابيا .

علينا اذن لكي ندرس الاخلاق دراسة سليمة .. صالحة للحياة العلمية ان نربطها بعلاقة الانسان بربه ، فليست الاخلاق مجرد برنامج دراسى على الطالب أن يحصله ويهتصن فيه فحسب معتمدا فيه التذكر وحفظ الموضوعات المقررة دون أن يكون لها أى تقى فى الحياة العملية والعامة .. وإنما التربية أساسا تقوم على الارتباط الوثيق بالواقع . فهى تهتم بالحقائق ، وليست بالافاظ والتعبيرات والحكم .

علينا أن ندرس حب التأمل فى طالبى المعرفة ليستخلصوا الحقائق المجردة ويمتحنونها فى حياتهم وواقعهم . بل وعقيدتهم الدينية . ولن يتم ذلك بتغيير البرامج والنظم المشابهة .. التى نزعم أن بها تطور ثقافتنا .. أو باستخدامنا الأدلة العقلية التى ندعى أن بها تؤثر فى الاخلاق بما نستحدثه من نظم وبرامج .

أما الذى يؤثر فى الاخلاق حقا .. ليس الحفظ وشنح المعلومات .. وليس المنطق .. وإنما المؤثر الحقيقى هو المثل العليا والبيئة الصالحة التى يعايشها أولادنا أوخواننا .

فالاساس فى ايجاد تربية سليمة . ليس باصلاح البرامج أو تغييرها أو تعقيدها .. أو تسهيلها .. وإنما باختيار المنهج السليم الذى يجب ان يكون نقطة ينطلق منها البناء التربوى محققا غاية يستهدفها . ويسعى لتحقيقها .. فى عملية تربية الافراد والجماعة .. أما تغيير البرامج والانظمة المعمول بها الى أنظمة أخرى ، فليس الا تغييرا لحذاء بدل حذاء قديم .. وأما الشخص واحد .

أو بمعنى آخر .. ليس الأحياء لشيء عن .. ليس هناك من سبيل لحيائه .. لأنه لا سبيل لأحياء الموتى ..

والمنهج المقترح يستقى مصادره من القرآن الكريم .. وغزو السراج الأعظم .. متوخين في تطبيقه ما أنتهجه الرسول الكريم — ﷺ — سائرين على هدى النعمة للذين أتبعوا تعاليمه .. وهم القدوة الحسنة التي تماوتنا على تربية امتنا تربية صالحة في كل زمان ومكان .

وتعتبر تربية الإنسان في الإسلام ، غاية من الغايات العظمى تستهدف العلوم ومكارم الاخلاق .. فالرسول — ﷺ — يقول :

« أدبنى ربى فأحسن تأدينى » .

وقوله — ﷺ — :

« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » .

وخرج الانسان متكاملًا ، واعيا .. عارفا بربه .. سليما في معاملته ، ينطلق من محركين أساسيين .. محرك ترغيب .. ومحرك ترغيب .. هالنفس تنزع بغطرتها الى الهوى .. وتهيل الى الشهوة ، وتركن الى تحقيق ذلك ركونا عظيما .. بما جلبت عليه من صفات مذمومة .. يمكن أن تحدث لها العطب والفساد والانحراف .

لذلك وجب تحريك محرك الترهيب .. للقضاء على هذه الاغاث أولا بلون حتى لا تمتد عليها النفس .

كما تقوم التربية الاسلامية على محرك الترغيب هجما يتعلق بالافعال المحموده .. والعلوم النافعة .. والقدوة الحسنة .. حتى يتجلى بها باطن الانسان .. فتصبح هذه الاعمال هدفا .. وغاية .. وسلوكا .

ولكى يتم تطبيق ذلك عمليا .. يتوجب تحليل النفس بالوصاف
المحمودة .. وتخليتها عن الاوصاف المذمومة .. والمنطلق الذى تنطلق منه
مناهج التربية .. يقوم على ركيزة مستقاة من القرآن الكريم .. وهى أن
الانسان فطر على نسيان الحق .. فاذا لم يذكر به بصفة مستمرة أنصرف
عن جادة الصواب .. وزكن الى الخمول والبلادة ، فيتلقفه الشيطان ...
ويوسوس له .. ويحسن لهباطل عمله .. وبذلك تميل النفس الى طبيعتها
فتنصرف الى الاهواء والامانى الكاذبة ... وتندفع الى الغفلة والضيايع .
ومن هنا كانت أهمية الرياضة النفسية لتقوية العزيمة .. والعزيمة
باب الصحة النفسية ، لانها طريق الى الاستقامة والعدل التى بهما يتحقق
الخير والعلم .. اذ ان ابا البشر آدم — عليه السلام — نسى ولم يستطع
الصمود أمام غواية الشيطان .. تصديقا لقوله تعالى :

« ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى .. ولم نجد له عزما .. »

(طه : ١١٥)

فالنسيان اذن آفة مفطور عليها الانسان .. وعليه مغالبتة بالعلم
والعلم بهذا المعنى رياضة نفسية .. وممارسة عملية .. وأرشاد وتوجيه
مستمر لتقوية العزم .. والعزم نقيض النسيان .

ومن الناحية العملية .. يجب أن تبدأ التربية النفسية بالاقتداء
بالقدوة الحسنة ممثلة فى الانبياء والرسل والصالحين لقوله تعالى :

« فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » .

(الاحقاف : ٢٥)

فالعزم يحتاج الى صبر .. وكظم للمغيظ .. وتحمل للإبتلاءات ...
كما أنه لتحقيق التربية السليمة .. يجب استخدام وسائل الترغيب ...
والترهيب .. كما يجب التذكير حتى لا ينسب العبد .. لان النسيان غفلة ..
وبعد عن العلم والحق والصدق .. وذلك وارد في قوله تعالى :

« سَفَرْتُكَ فَلَا تَنْسَى »

(الاعلى : ٦)

كما أن النسيان فطرة في الانسان ^(١) .. فهو ينسى ما يذكر به ..
فكيف لا ينسى ما لا يذكر به لقوله تعالى :

« قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا .. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَى »

(طه : ١٢٦)

تذكر الحق أذن يستهدف به عدم الغفلة .. والعلم بما هو مطلوب عمله
مع بيان طريق الصحيح الواضح .. الصالح — للتطبيق العملى ..
وقد نبه الاسلام الى القدوة الحسنة في شخصية الرسول — ﷺ —
ومن أستن بسنته من الصحابة والتابعين .. وتابع التابعين ، فاذا تعاملى
الانسان .. وتغافل .. ونسى بعد ما أرشد الى الحق .. ما وجه اللية من
الهدى .. ولم يؤمن به .. فان ذلك علامة الجهل الذى يؤدى الى العذاب
والهوان .. بالاضافة الى العقاب على تغافله ونسيانه الحق ..

ولقد أراد سيدنا موسى — عليه السلام — من الخضر .. وهو عبد من
عباد الله الصالحين آتاه الله علمه خصه به .. أراد سيدنا : فوسى — عليه

(١) تنبيه الغافلين — الامام السمرقندى ص ٥٠٥ وما بعدها ..

السلام — أن يتعلم هذا العلم ، ويربى نفسه على الصبر .. وكظم الغيظ ..
وأحتمل المكابدة والمعاناة للوصول الى العلم الدنى .. لكنه لم يستطع من
الخضر صبورا .. مصداقا لقوله تعالى ..

« قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا » .

(الكهف : ٧٣)

ويمكن استخلاص من قصة موسى والخضر عليهما السلام ، هذا المنهج
القرآنى فى التربية النفسية .. فالعلاقة بين أستاذ وتلميذ .. والاستاذ
خصه الله بعلم .. والتلميذ نبى حظى بما لم يحظ به أحد فى عصره .. ومع
ذلك فهو يتواضع لاستاذه العبد الصالح ، والعبد الصالح يبين صعوبة
الدرس .. فيقول له : أنك لن نستطيع الصبر على ما أريد أن أعلمك عنه ..
إذ أن ذلك يحتاج الى كظم للغيظ .. والتعود بمادات تحتاج الى رياضة ..
وسياسة نفسية .. غير ما سبق أن علمته وخبرته .. وما أوحى اليك .

التربية الاسلامية تربية سليمة .. قوامها كسر حدة مألوف العادات .
وتجاوز للرخص الشرعية .. ويرد عليه النبى الكريم لتلميذ متواضع أخطأ فى
الدرس .. فيقول له :

« لا تؤاخذنى على نسيان مواعظك وأرشادتك ووصاياك .. ولا تكلفنى

مشقة فى تحصيل هذا العلم .. والاخذ بما كنت أجهله بحقائق وجودية ..
فلا تجعل الامر بالنسبة لى شاقا عسيرا »

أذن فالتربية تحتاج الى علم .. والعلم يحتاج الى تفكر دائم .. كما
يحتاج الى مكابدة .. ومعاناة .. ومجاهدة .. حتى يصير سلوكا .. وأخلاقا
وأدبا .. كما فى قوله عز من قائل :

« لتبتغوا فضلا من ربكم .. ولتعلموا عدد السنين والحساب »
والعلم المقصود هنا ليس علما نظريا فحسب (١٦) . ولا علما عمليا فقط
أنما علم جامع للنظر والعمل . صالح للتطبيق في الحاضر والمستقبل . إلا أن
أئمة الاسلام ينظرون الى الجزء الخاص بالعلم النظري على أنه سابق للعمل
بمعنى أن التربية النصحية تقتضى البدء بالعلم النظري .. ثم بتطبيق هذا
العلم في مختلف مجالات الحياة وليس العكس .

(الاسراء : ١٣)

وقد سمي أئمة الاسلام هذا العلم .. بعلم المعاملة .. وتسموه السى
اتسام ثلاثة :

١ - اعتقاد .. أو تفكر أو نظر .

٢ - تطبيق .. أو سلوك عظمى أو معاملات - أى تنفيذ وتطبيق .

٣ - ترك .. أو استبعاد وهجر .

١ - الاعتقاد :

هو التعليم المنظم المرتب .. المبني على الانعناع لحقيقة الدين حتى
لا يخامر نفس المسلم الريية أو الشك فيما يلقى اليه من العلم .. فإذا
ما قوى الاعتقاد .. يبدأ بالتنفيذ والتطبيق .

٢ - التطبيق :

والتطبيق .. ما تلقنه وأرشد اليه من علم .. مثل القيام بالفرائض
كالصلاة .. والطهارة .. والصوم .. والزكاة .. والحج . ويتم ذلك

بالتدرج شيئاً فشيئاً حتى لا تسأم النفس وتتمرد بالعصيان وتثور على الاعتقاد الى أن يسلس قيادة النفس •

٣ - التترك :

نم يبدأ المربي بالأصعب من الأمور •• وهو ترك • أو أستبعاد ما لا يصلح تعليمه أو تلقينه •• كأن لا يعلم الأعمى ما يحرم من النظر •• كما أنه لا يعلم الابكم ما يحرم من الكلام •• كما لا يعلم البدوى •• ما يحرم من الجلوس في الأماكن العامة •• اذ أن هذه العلوم لن يستفيد بها صاحبها في الآن أو في المستقبل ، فضلاً عن أنها ليست صالحة للتطبيق العملى بالنسبة للأعمى •• والابكم •• والبدوى •• وإنما الذى يجب أن يلحق تجنبه والابتعاد عنه من الاعمال والاعمال ما هو جائز أن يقع فيه الطالب في الحاضر والمستقبل حتى لا يكون سبباً في انحرافه وضلاله •

والمزيمية الإسلامية جانب آخر يختص بتربية القلوب •• وهى رياضة نفسية عملية •• تهتم بالنيات والخواطر •• فتدفع بعيداً الخواطر والوساوس •• والنيات كالرياء •• والغرور •• والحسد •• والكبر والتعجب وغير ذلك من الافات •

ولا تترك النفس في فراغ •• بل تدفع اليها مكارم الاخلاق •• ممثلة في الايثار •• والصدق •• والعدل •• والاحسان •• والتواضع •• وتتقى النفس •• بالخواطر المحمودة •• وفى ذلك يقول الرسول - ﷺ - •

« ثلاث مهلكات •• شح مطاع •• وهوى متبع •• وأعجاب المرء

بنفسه » •

وعلى المربي إذن •• ان يعاون تلميذه على التخلص من هذه النقائص

بل يجاوزها في معالجة آفاته الباطنة .. وذلك بتطبيق منهج واع .. وقواعد عملية .. تنطلق من مفهوم إسلامي مؤداه :

« من لا يعرف الشر .. يقع فيه »

وعلاج هذا الامر بمقابلة السبب بضده .. اذ أنه من الاهمية بمكان اتمام عملية التربية بمعرفة السبب والمسبب .

ولذلك يتوجب تعلم ما يتوقع الانسان وقوعه في القريب العاجل بله وأن ذلك فرض على كل مسلم .. ومثال ذلك تعلم الطب لعلاج الأجسام .. أو تعلم الحساب من أجل المعاملات .. ومثال ذلك في الصناعات والحرف .. لانه اذا خلا المجتمع من تعلمها وقع في الانحطاط .. وأنتكس .

ومن ناحية أخرى .. هناك من العلوم ما يجب تجنبه .. مثل تعلم السحر .. والشعوذة .. التي ليس من ورائها فائدة على الاطلاق .
وليتيم ذلك يقينا .. لابد من مربى ومريد .. أو معلم وتلميذ ثم أنه لابد من رابطة قوية .. أساسها الثقة والادب حتى تتحقق التربية السليمة .

آداب التربية :

- ١ - الرابطة بين المربي وطلّاب العلم لها آداب وشروط .. منها :
١ - النصيحة الخالصة التي لا ترتبط بمنفعة أو مصلحة .. فان تدخلت المنافع ، ففترت التربية .. ومن ثم شابها العيب .
- ٢ - أن يتحقق في المربي الحلم والشفقة والرحمة بمن يتولى تربيتهم .
- ٣ - أن يترفق بهم .. وأن يلاينهم عند عجزهم وضعفهم في احتمال

المجاهدة .. ويقوى عزائمهم على المجاهدة والسعى والعمل على مخالفة العادات السيئة والطبائع المردولة •

٤ - أن يعتبر المربي من يربيه بمثابة ابنه .. فيعامله معاملة الوالد الحكيم .. الشفوق .. اللبيب •

٥ - أن يأخذ المربي من يربيهم بالاسهل .. ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به •

٦ - اذا ما وجد المربي المريد قوى العزيمة .. يأمره بالاشد .. فالاشد • وذلك بترك محاكاة الطبع .. واتباع الحق .. حتى يخرج من مألوف العادات .. وقيودات الطبع وأحكامه •

٧ - أن يعود على العزم .. فلا يتعلق بالرخص في المباحات وإنما يستبدل بها العزيمة .. حتى يتعود على المجاهدات .. وتجنب الخمول والكسل •

٨ - اذا وجد صادقا .. مجاهدا .. صاحب عزيمة .. ثمانه لا يسامحه في ثنى .. بل يأخذه بالاصعب من الرياضيات التي لا تضعف عزمته .. ولا تفسد ارادته •

٩ - الا يهون عليه أمره عندما يقع في المخالفات .. ولا يترفق بحاله عندما يشتد صلبه .. حتى لا يقع في الرعونات •

١٠ - أن يحسن تربيته وتأديبه .. ولا ينتظر من ذلك عشا .. وعليه الا يختار من يربيهم عن طريق التوضيحية أو الوساطة .. وإنما يرى المريد الذي جاء من نفسه طالبا تربية نفسه .. فهذا يصلح ويوفق في التربية .. ويخلصه أسرع وفلاحه أتم وأثمر •

١١ — إذا وجد فيه خللاً •• فعليه أن يحفظ سره •• فلا يطلع عليه أحد
يرى •• لأنه أمانة عنده ••

١٢ — أن يكون ملجأ المريد عند الحاجة •• ومرشده •• وموجهه عند
الطلب •• وعليه أن يحظه في السر ••

١٣ — أن يصغر له أحواله •• وأعماله •• لأن التعجب يفسد المجاهدة
وإذا رأى من بعض المريدين انحرافاً •• فانه يجمعهم ويقول لهم بلغنى أن
ليكم من يدعى كذا •• وكذا ويذكر المفسد •• ويحقرهم منها ولا يلعن
أحدًا منهم ١٤ ••

وقد ركزت التربية الإسلامية على الوفاء للمربي •• فالابن يجب أن
يبر بوالديه براء تاماً •• وعندما يهرم الوالدان في آخر العمر •• فعلى الابن أن
يحملهما ولا يضجر من طلباتهما •• ولا يزجر ببخس القول •• ويجفف
المعاملة •• أنما عليه أن يقول لهما قولاً كريماً •• ليتا •• فيه وقاء ••
واحسان •• وتكريم لهما لانهما قد ربياه صغيرا •• وأن يتواضع لهما
بلين الجانب والايثار •• وأن يكون شغوفا •• رخيما بهما •• لأن ذلك من
حقهما وغسلهما عليه ••

والاحسان •• وتخفيض الجناح •• والتواضع •• والايثار •• والقول
الحسن •• ثمرات للتربية الحسنة •• والاخلاق القويمة ••

ولكن يجدر بنا أن نتساءل هنا •• أيجوز اتباع المربي المنحرف ؟ وتأتى
الاجابة على هذا التساؤل في الاية الكريمة عن لسان فرعون :

« قال الم نريك هينا وليدا ولبتت هينا من عمرك سنين »
(الشعراء : ١٨)

ويأتى رد موسى — عليه السلام —
« وتلك نعمة تمنها على أن عجت بنى إسرائيل »
(الشعراء : ٢٢)

وكان فرعون يشرك بالله .. ويؤله نفسه ، ويقتل الذكور من المواليد ..
لذلك أبى موسى — عليه السلام — أن تسمى تربية فرعون له نعمة عليه ..
لان سبب التربية الاضطراب .. اذ أن لجوء موسى — عليه السلام — الى
بيت فرعون ، راجع الى قتله الاطفال الذكور فألقت أمه فى اليم لينجو من
القتل . هـآل الى بيت فرعون . ولولا ذلك لتربى بين والديه .

والتربية الصحيحة .. تعلم الجاد .. والمثابرة .. والصبر .. وحفظ
اللسان .. والايتار .. والاحسان .. والرحمة .. وقد قال حكيم من
الحكماء أن الفصال التى يعرف بها الجاهل هى :

أولا : الغضب بدون سبب .. أى يغضب الانسان على الانسان
والحيوان بل على كل شئ يرى نفسه مكره عليه .. مضطرب فيه لمخالفة
هوآه .

ثانيا : الكلام بغير نفع .. لان العاقل لا يتكلم كلاما لا منفعة
فيه .

ثالثا : إفساء السر فى كل مكان . وأفشاء ما يجب ستره .
رابعا : الثقة بكل انسان .. لان العاقل يقظ .. فطن .

خامسا : ان لا يعرف صديقه من عدوه .. فالعاقل يعرف صديقه ويطيعه
ويعرف عدوه فيحذره .

وقد مدح رجلا أحد التابعين .. فضافه ذلك وقال له : لم تمدحنى ؟
أخبرتني عند الغضب فوجدتني حليما ؟ ..

قال : لا !

قال : أخبرتني في السفر فوجدتني حسن الخلق ؟

قال : لا !

قال : أخبرتني عند الامانة فوجدتني أمينا ؟

قال : لا !

قال : لا يحصل لاحد أن يمدح أحد ما لم يجربه في هذه الاشياء
الثلاثة .

والاسلام ينظر اذن الى التربية نظرة واقعية .. عميقة .. ونافذة ..
ليبصر بنظام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان .. يتعدى حدود الواقع ..
بل يتجاوز حدود الدنيا .. ليوصلها بالنهاية الباقية .

فالتربية الاسلامية شاملة .. جامعة .. تعالج الانسان ككل ..
كوحدة مع الاهتمام بالفروق الفردية والجسمية والمميزات العقلية والخلقية
في العلم والعمل جميعا .. كما تنتظر انى أصحاب التشوهات والمعاهات
الخليقة نظرة كلها رحمة وشفقة .. يقول الله تعالى :

» ليس على الاعمى حرج .. ولا على الاعرج حرج .. ولا على
أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو
المبايض حرج .. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم .. أو بيوت آبائكم

بيوت عمانكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتكم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة »

(النور : ٦١)

تبين هذه الآية الكريمه .. العلاقات الانسانية التي يجب ان تربط بين الانسان والانسان وهي أصل من أصول التربية النفسية في العلاقات الفردية الاسرية .. فليس هناك حرج على الاعمى أو الاعرج أو المريض .. كما ليس على الصحيح حرج أن يأكل في أسرته أو عند أقربائه من جهة الام أو من جهة الاب .. أو العم والعمه والخال والخالة .. وكذلك في بيوت الأصدقاء المخلصين .. إذا لم يكن فيها حرمت .. وذلك بعد استئذان رب البيت ..

والناحية الثانية في التربية الاخلاقية .. الاستئذان عند الدخول على البيوت .. وتحية أهلها بالسلام .. لان بين الناس علاقة وثيقة ورابطة لا تنقسم تتمثل في القرابة والدين .. وهذه التحية مباركة بها تنطيب النفوس .. وتزداد المحبة والوئام ..

فان الله تعالى يرى أن الانسان الذي يربى تربية كريمة .. يخرج نسلا كريما .. لقوله تعالى :

« والبلد الطيب يخرج نباتا بأذن ربه .. والذي خبث لا يخرج الا نكدا »

(الاعراف : ٥٨)

ينبغي للمتأمل في آيات الله البينات ، أنفراد المنهج الرباني بمفاهيم
تربوية لا نجد لها مثيلا في المناهج النظم والفلسفات التربوية البشرية ،
وهذه المفاهيم الربانية تستهدف خير الانسان لا في الدنيا فحسب إنما الدنيا
والآخرة جميعا .. ويؤسس المنهج الرباني على قيم كبرى تتضافر للوصول
بالانسان الى اصلاح والاصلاح وشجب كل صور الفساد والافساد في
النفس والسلوك والمجتمع ..

ويبدأ المنهج الرباني في تبيان أهدافه وغاياته حتى يتبعه المسلم وهو
مؤمن بمقاصده العظيمة عارف بفوائده الجليلة مصدقا لما أنزله الله تعالى الى
رسوله محمد ﷺ .

ويركز منهج التربية الاسلامي على قيم العدل ، والاحسان والاخاء
والمساواة ، والطف والرحمة والمعروف والاستقامة والصبر وكظم الغيظ
الى غير ذلك من أفعال الخير وصالحات الاعمال ..

وتبدأ مسئولية الام في واجباتها التربوية من مرحلة الرضاعة بل قبل
ذلك مع بداية شهور الحمل للجنين ، وفي هذه المرحلة تضحي الام براحتها
وتتحمل في جلد وصبر هذا الحمل الذي يزيد وزنه يوما بعد يوم ويتحرك في
أحشائها مسببا لها الوهن والضعف والالام لذلك يذكر تعالى الانسان برسالة
الام ويوصيه خيرا بها في آيات بليغة معجزة :

« حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »

(الاحقاف : ١٥)

« ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن »

(لقمان : ١٤)

وعندما تضع الام وليدها تبدأ مسئولية الابوين في الرعاية والانفاق والتربية حتى يبلغ رشده وفي هذه الرحلة الطويلة يكتسب الطفل عاداته وأخلاقياته وقيمه ومفاهيمه وعقيدته وفي ذلك يقول الرسول ﷺ :
(كل مولود يولد على الفطرة ... غابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)

ومن هنا كانت مهمة الابوين في التربية جد خطيرة ، فالطفل يحاكي أبويه في سلوكهما ومعتقداتهما وأخلاقهما لحسن الظن بهما ولعلمه أن ما ينقله أو يقولانه هو ما فيه الخير له .. فيقلدهما ويسعى للتوحد بهما وتقتصم شخصياتهما ..

وإذا كان الابوان متفاهمين مؤمنين ربطت اودة والرحمة بينهما وقويت عرى الزوجية ونشأ الطفل في جو آمن مستقر وتربى على الايثار والمحبة والاخلاص .. أما اذا كاناه مختلفان متشاحنان ابدا .. نشأ الطفل متذبذب الفكر فاقد الطريق مهلهل الشخصية عنيفا أو عدوانيا سقيما أو تميمسا الا ما رحم ربي وتولاه من يحسن تربيته غيرهما ويقيم عوده على منهج التربية الاسلامية .. ولقد تولى تعالى موسى عليه السلام برحمته بعد أن تربى في بيت فرعون الكافر واوحى اليه باجتنباه وعلمه بما لم يحظ به في طفولته وما لم يرشد اليه في صباه :

« قال ألم نربك شيئا وليدا فليدنا ولبيئت فينا من عمرك سنين »

(الشعراء : ١٨)

أبى موسى عليه السلام أن تكون تربيته في بيت فرعون نعمة ، ذلك أن فرعون كان جبارا ظالما يفرض على بنى اسرائيل أن يعبدوه من دون الله

وأنه كان سفاحا يقتل أبناءهم حتى أن أم موسى القته في اليم لينجو من القتل فأل الى بيته ولولا ذلك لرباه والذاه ..
« وتلك نعمة تمنها على أن عدت بنى اسرائيل »

(الشعراء : ٢٢)

ان التربية الحقبة انما تكون في تلقين الطفل أعمال الخير وأرشاده الى الصراط المستقيم ، وتعلمه الاخلاق الطيبة وذلك كله لا يمكن أن يتحقق الا بالايهان بالله وعدم الشرك به تعالى وهذا وارد في وصية لقمان لابنه في قوله تعالى :

« واذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم »
(لقمان : ١٣)

ثم يتابع لقمان عظته لابنه فيقول له:
« يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور ، ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الارض مرها الله لا يجب كل مفتال فخور ، وأقصد في مشيك وأغضض من صوتك ان أنكر الاصوات لصوت الحمير .. »

(لقمان : ١٧ ، ١٨ ، ١٩)

يتبين للمتأمل في الايات القرآنية أن أسلمس التربية يمكن في عدم الشرك بالله وقد ظهر لنا في الامثلة التي سقناها من موسى عليه السلام وعن لقمان في وعظه لابنه . ويمكن أن يندرج تحت عدم الشرك بالله القيم والمفاهيم التربوية الاخرى وذلك من واقع الايات القرآنية ونمثل لها ببعض

الفضائل الاخلاقية وا لسلوكية كما وردت في كلام الله كاسلوب تربوي
صالح في الحياة الدنيا والاخرة :

١ — اقامة الصلاة

٢ — الامر بالمعروف

٣ — انهى عن المنكر

٤ — الصبر في الشدائد

٥ — التواضع وعدم التكبر والمجب والاغترار •

٦ — الاعتدال والتوسط في المشى والكلام والطعام والنفقة •

هذا من الناحية الاجمالية • والان لنتحدث عن كل أمر بشيء من

التفصيل ••••

— عَمُّ الشُّرَكَ بِاللَّهِ —

أولادنا .. فلذات أكبادنا وزينة حياتنا وأمل ديننا .. بهم تعظم
الاماني ولهم نشيد الرحيل ونصارع الامواج ونجهد أنفسنا بالكفاح والعمل
لا نبذل بشيء يسعدهم ولو كان عزيزا ، ولا نحرمهم من النضية الرغبة
اليسيرة ولو كنا نقاسى شظف العيش والفقر من المال ..

فنهاجر الى البلاد البعيدة ونعبر وديانا ونمخر بشارا ونطير سحابة ..
وننسى من أجل لقمة العيش لنقدمها بعد جهد وتعب الى أولادنا سائفة
ميسرة ونحن سعداء بذلك ونحرق أبداننا لم يجف بعد ..

هذه قصة تتكرر في كل زمان ومكان ، ورسالة يحملها الآباء عن الاجداد
لتقدم بشكل أو بآخر قيم الانسان من أثار وتضحية وبذل وعطاء ..

وتنمى الحياة بحلوها ومرها بسعدها وشقاها لتسلم الرسالة الى
الجيل الجديد وتعطى الامانة الى الشباب المساعد في رحلة العمر المتجددة
ويوصى الآباء الابناء كما أوصى الاجداد من قبل الآباء ويستقيم الامر أحيانا

ويمتد ويصير أحيانا ويظلم ويجور .. وتتبدل الظروف وتتغير الاحداث
بشر الامال والاماني والظنون .. فيتحمل الابناء ثمرات أعمالهم خيرا وبخيرا
وشرا بشرا ، ولكن العظة واجبة والدين النصيحة ومن لم يتعظ من والديه

يلقى في أمره شظلا ..

وان أول ما يتوجب على الآباء تلقين ابنائهم به هو - التركيز على
رسالتهم في الحياة الدنيا وانها مهمتها مع زينتها وحفظها ومفاتيحها دار
غور لا دار بقاء وسرور ، وان أهم ما فيها لا يساوى عند الله جناح بعوضة

لذلك فانه يلزم ان يتقهم الابناء ان رحلة الحياة قصيرة مهما طالت وان الى الله الرجى ..

ويجب ان تكون غلة لقمان لابنه نبراسا يستطىء به الالباء في توجيه ابنائهم وسراجا يقودهم من الظلمات الى النور . وأعظم ما تقدمه العظة للصريحة الواضحة قول لقمان كما ورد عن عز من قائل :

« يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم »

لو وعى الابناء هذه النصيحة ما وقعوا في الاثم وما تراكمت عليها البلائى والافطار ولعاشوا في أمن نفسى وطمأنينة قلبية وقد أبتعدوا عن القلق والكآبة وظلم النفس واليأس والقنوط ..

ان قضية هذا العمر وقضية كل عصر هي وجود الظلم وإهدى أنواع الظلم الذى يبدأ بالشرك أو ينتهى اليه ، والنفس الظالمة غرورة مفرورة قانطة يئسة . بحيث بها شياطين الانس والجن وتعودها الى الخواية ويتردى بها آخر الامر الى الضياع والشقاء الابدى ..

والنفس الانسانية تحتاج الى التربية المستمرة والتذكرة المستديمة والوعظ الصادق الامين حتى لا يعتريها الصدا وتأمّن من رياح الشرك العابثة وتبتعد عن الامواج العاتية حيث شط الامن والامان ..

ان التمسك بلا اله الا الله .. تقوية للمعزائم وشخص للهيم وقيادة الى طريق الهداية وايصال بالعمل المخلص للبناء ..

باسمه تعالى تصبح نفس المؤمن مطمئنة في طريقها مجاهدة في سعيها

صادقة في وعدھا أمانة في أخلاقھا .. وبذكره تعالى تطهر السبل من العوائق
وتبصر النفس من الهواجس وتبتعد عن الوسوس ، فلا يقترب الرجيم من
صاحبھا ويخاف الشيطان من نار الحريق عندما يجاورھا وهذه النفس رحيمة
على المؤمنين بتجديد البأس على المشركين ..

منهج التربية القرآنية

١ - إقامة الصلاة :

يؤكد القرآن الكريم على المحافظة على الصلاة وتأديتها في مواعيدها
المقررة ويبين للمسلم الثمار التي يحظر بها عند مداومته عليها وهدم التكاسل
في تأديتها ويتوعد الله المقصرين والمهلين والساخين عنها .. وذلك في آيات
بينات بعبادات منها قوله تعالى :

« قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة »

(إبراهيم : ٣١)

« وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة »

(الانبياء : ٧٣)

« أتى ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة »

(المائدة : ٤٥)

« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »

(المائدة : ٤٥)

« قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون »

(المؤمنون : ٢٠)

«والذين هم على صلاتهم يحافظون»

(المعراج : ٣٤)

«قَوْلَ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»

(الماعون : ٥)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»

(البقرة : ١٥٣)

«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»

(البقرة : ٢٣٣)

هذه الصلاة تغرس الاستقامة في النفس وتريحها من معاناة الشهوات وتنزل الى القلب الامن والسكينة وتطهر الانسان وتركيه بصالحات الاعمال ثم انها تعطى للانسان الامل في الحياة الدنيا والاخرة بما وعد الله به المؤمنين من الفلاح والصلاح .. والمصلاة تعلم الانسان كظم الغيظ وتربى في نفسه الصبر على الشدائد وتعوده على التسامح والتواضع وتدفعه الى الايمان والعفو والاحسان وتغرس في وجدانه الصدق والاخوة والمساواة والاخلاص ..

لن الشياطين الذي يحافظ على صلاته انما يحافظ على نفسه ضد القهضاء والمنكر والبغى ويرببها في طريق الاستقامة والخشوع ويبعدها عن الريبا والشك والغبلة ويتركها بالخير ويجنبها الشر وبذلك ينصلح امره في الدنيا والاخرة ..

النمود على الصلاة

يجد بعض المبتدئين صعوبة كبيرة في تأدية الصلاة وفي مقابلة أنفسهم ،
 التي تنهوي الرغبة والتبطل وتجهد في أداء التكليف بالمروضة عبثاً ثقيلًا
 وإحياناً يترك بعضها كسلاً أو بدعوى الانشغال بأمور المنيشة والجنينة
 بالتمارض .. وربما يؤديها وهو غافل عنها ، فإذا استيقظ واعظ من داخله
 سعى إليها نادماً ليؤدي كل الفرائض المتروكة قضاء ، ويتكرر هذا الموقف
 بناءً وإحياناً يمر يوم أو يومان دون أن يركع ركعة واحدة أو يقرأ آية
 فيها يجد بنفسه في جماعة حيث يخاف أن يتهم بتروك الصلاة ..
 ثم ومن أظلم أظلم أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ يشكو عدم إيقاظه حتى
 الصلاة بدعوى أنه يسعى كل يوم إلى البداية للخطيب وأن عقله يستغرق
 اليوم كله الأمر الذي لا يمكنه الحضور لصلاة الجماعة في المسجد إذ يجد
 مشقة في الحضور إليه ..

يقول الرسول ﷺ : **كَمْ تَكْسَبُ مِنْ ظُلْمٍ قَائِمِينَ ذَلِكَ لِلرَّسُولِ فَيَقُولُ لَهُ**
الرَّسُولُ ﷺ : يَصْرَفُ لَكَ كُلَّ يَوْمٍ مَا تَكْسِبُهُ لِارْبَعِينَ يَوْمًا .. عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ
صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ ..

وينطلق الرجل ليرأس المسجد مؤدياً الصلوات بتمامها .. حتى إذا
 ما انتهى الأجل .. توقف الرسول ﷺ عن أعانته .. إلا أن الرجل يستمر
 في الحضور إلى المسجد ويأتي من البداية في مواقيت الصلاة .
 فبمسأله الرسول ﷺ عن سبب هذا فقال : **رَغِمَ أَنْفُكَ إِيَّاهُ ..**
 ليقول الرجل صادقاً : **لقد دخل الإيمان قلبي يا رسول الله .. فما عدت أطيع**

أن أفارق صلاة الجماعة لقد تعودت عليها وأصبحت في كياني ونفسي وقلبي
جميعا ..

وعكذا فإن العادات الطيبة والمحمودة تدفع بعيدا وتطرده المصادات
السيئة والمذمومة ..

الامر بالمعروف

لقد أفسحت النظريات الحديثة والمذاهب الغربية المعاصرة أخلاقيات
الشباب بما تدعو اليه من الفسوق وبما تنادى به من الحسبان وبما يأمر به
الناس من التفكك عن عرى الدين والتحلل من الاخلاق .. وينشر السوق
الاوربية كل يوم دعاوى جديدة ومزاعم مغرضة تجعل من كل خير شرا ومن
كل شر خيرا ، وتستهدف من ذلك دفع الشاب للاستهتار والاحاد ..
وتتصدر هذه المذاهب الباطلة والنظريات المنحرفة شعارات كاذبة
تستهوي ضعاف الايمان ومن في قلوبهم مرض ، فيروجون لافكارها الفاسدة
وينتشرون كلماتها وتمبيراتها السامة لتفتت في الناس فسادا وأمراضا
ثقالا ..

ترعم مدرسة التحليل النفسي التي يقود مزاعمها اليهودي سيجموند
فرويد .. ترعم أن أصحاب مكارم الاخلاق مرضى نفسيون .. وتدعو الى
العدوان والاعتداء عندما تجفز الناس الى الكراهية والحقد فنقول في
مزاعمها المفتراء على الحقيقة :

« اذا لم تمتد يفتدي عليك »

« واذا لم تتذابك أكلت الذئب »

لقد هبط أصحاب مدرسة التحليك النفسى بالانسان فخطوة حيوانا
بجميا ، تتحكم فيه الغرائز الحيوانية ويحكمه قانون الغاب .. وبدل أن
رغموه كما رفعه الله وخلقه فى أحسن تقويم هبطوا به ووضعوه فى أسفل
سافلين .

فكيف يمكن أن يرمى تربية سوية ويجعل منه انسانا صالحا فى نفسه
لمجتمعه وإذا كانت قواعد التربية تقوم على مصالحه العدوان .. وموافقة
الاهواء .. واشباع الغرائز المحمومة ، والدوافع الشهوية الشيطانية ..
كيف يتسنى للمربين أن يخرجوا الى الحياة شبابا صالحا .. ما دامت
مناهج التربية تعرض الفتيان والفتيات على التمرد والعصيان وتأميرهم
بالتعزى والتبرج وتعاونهم على التخلي عن كل فضيلة وإتيان كل فاحشة
ورفيلة ..

كيف يتكون مجتمع نظيف مادام الشرك بالله شعار للأفراد .. والانانية
والاثرة غايتهم القريبة والبعيدة ، والاغترار ، والاغترار والتكبر سلوكهم
فى الحياة والمجتمع .

أناس ظلموا أنفسهم .. وحضارة تبغى دين غير الله ديننا ، ومزاعم
فسادة تنمى عن المعروف وتأسر بالمفكر ..

أين ذلك كله من تربية القرآن الكريم الذى يحض الناس كل الناس
كبيرهم وصغيرهم على المؤاخاة والمساواة والمحبة والتسامح والصفح
الجميل .

« وقولوا للناس حسنا »

« ولا تعظوا ان الله لا يحب المعتدين »

« فاصفح الصفح الجميل »

لنسان المعروف قولاً وفعلًا هو الطريق الحق لتربية النفس ، كما أنه الوسيلة المثلى للتعامل بين الناس لأنه يعطى الثمار الطيبة للتأخى والتعارف والتعاون بين أفراد الأسرة والتجتمع والامم . فإذا ذهب المعروف بينهم ذهبت معه القيم والاخلاق والفضائل جميعا ..

« كتحتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »
(آل عمران : ١١٠).

انها التربية المثلى تربية القرآن الكريم .. ذلك لانها موالية لطبيعة الانسان . لانه سبحانه وتعالى واضح اصولها وينودها .. وكلها قائمة على المعروف والنهى عن المنكر .. فى جميع العلاقات بين الابوابه وبين الابن وابيه وبين الزوج وزوجته وبين الارحام وفى الاسرة وفى المجتمع وفى كل منجى من مناحى الحياة تجد القرآن الكريم يربطها رابطا محكما بالمعروف .
« الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر » والخمسون لفظا
الله ويشر المؤمنين »

(التوبة : ١١٢)

« وعاشروهن بالمعروف »

(النساء : ١٩)

« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »

(البقرة : ٢٣٣)

إن التربية الإسلامية تشجب كل فساد أو فساد في الجسم والنفس والمجتمع ، وتربط العلاقات الأسرية والاجتماعية بوشائج من الخير والمعروف ، فتقوى بذلك الأخوة في الله ويتزعزع الشباب في ظل مجتمع آمن وأسرّة متماسكة تألفه متحابّة في الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .

النهضة من المنكر

أصبح المنكر سنة هذا العصر الخروب ، ونادى أصحاب الشعارات الكاذبة والمذاهب الفاسدة والمزاعم الباطلة بحرية فوضوية في الجنس والسلوك الشاذ والمعاملات .. ودعوا الناس إلى إبادة المثالية الجنسية (الوابط والسحاق) وأصدروا في إنجلترا من أعوام قانونا يبيح العلاقات غير المشروعة بين الجنس الواحد .. فأمسوا كلهم لوط وساء ذلك حيناً ..

أصبحت الدعوة إلى المنكر حرة وإلى اللامبالاه بالقيم والفضائل حضارة وتقدما والتعزز والحرى شجاعة ومعنية والأدمان على المخدرات والمسكرات طليعة ملازمة لا يستطيعون منها تفلصا .. حتى أنه يحيا شباب الغرب المفلور الآن بنصف عقل يفعل ما تنكره كل فطرة سليمة وعقل رشيد :

« إنكم لتلقون الرجال يتخطون السبيل ويمشون من ثديكم المنكر »
(العنكبوت)

وهذا ما يحدث في نوادي الشذوذ الجنسي جهرا جهنما في ألمانيا وإنجلترا وأمريكا وبقاى بلدان الغرب الذي يدعى الحضرة .. نجد الرجال

يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهن بالرجال حتى لا يكاد ينلم المرء أيهما الرجل وأيهما الأنثى ..

« كانوا لا يتظاهرون عن منكر فعلوه لبئين ما كان يفعلون » .

(المائدة : ٧٩)

وعندما تدعوهم الى المسروف وتتهامهم عن المنكر يعرضوا عنك ويتهمونك بالتخلف والرجعية والجمود ويكيلون لك السباب ويستنزفون بما تعظم به ..

« وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » .

(المجادلة : ٢)

هذه هي نظم التربية في الحضارة الغربية الحديثة تقوم على موافقة المنكر وتجنب الخير والمعروف بدعوى الحرية الشخصية حتى أنه تظهر على وجوههم الفساد والافساد ..

« تعرف في وجوه الفحين كفروا المنكر »

(الحج : ٢٢)

فالذي أين يتجه هذا العالم المجنون وقد ضاع المعروف بينهم ...

(١) الفن والتربية النفسية

ان الدعامة الكبرى للتربية النفسية هي الثقة بالله ، وهي الامل في الله و الرجاء فيه تعالى ، وهذا الرجاء هو الباعث الحقيقي على السعي والانتقان والاجتهاد في الاعمال والافعال .

فلا شك أن الذي يامل في الله ، ويسعى بالله ، عليه أن يعمل ويخلص في عمله نحو الإكثار الرجاء مجرد أمانى وأحلام وأوهام لا طائل تحتها ..

الخير الفاضل في الفن :

ونحن نقابل .. كيف يتسنى تطبيق الخير الفاضل في مجالات النشاط الفني ؟ ..

انه من المعروف طبيا أن الجسم لا يعالج الا بأضداد الاثياء ، كان يكون به حرارة فيعالج بالبرودة .. كذلك حال النفس الانسانية .. انها لا تعالج الا بأضدادها .. أى بمخالفة أهوائها وحظوظها .. وحاجاتها التي لا تشبع ..

فاذا كان نزوع النفس مثلا الى الفروج .. كان العلاج الناجع لها هو التواضع .. واذا مالّت النفس الى الهوى .. كان علاجها الاستقامة .. واذا ما طلبت التسلط والتجبر .. كان شفاؤها بالتزهد في أهوار الدنيا الفانية .. واذا انحرفت الى الانانية .. عولجت بالايثار .. وهكذا يستمر علاج النفس بأضدادها حتى تتخلص من الافات والنقائص ، وينصلح حالها ، وترجع عن افراطها .. وتقرئها ..

التأليف الفني :

ليست الأضداد معالجة خيالية لأمراض النفس ، انما هي طريقا عمليا يمكن به تغذية النشاط الفني في مختلف صوره ، بمعنى أن نعرض لشخصية بها آفة من الافات .. ثم نسرد الحوادث لنبين أخيرا أن الطريق الوحيد الموصّل الى سعادة الانسان .. انما يكمن في مختلف أهواء النفس وعلاج أمراضها بأضدادها ..

والصورة الفنية التي تمرض ككليم سينفاني .. أو قصة روائية .. يمكن أن تستمير هذا المفهوم الأسلامي ، لتضمه كعمد أساسية في تسلسل

الاحداث .. مع اضافة وسائل التشويق اللازمة للسامع أو القارئ أو المشاهد ..

• • • وإذا كان على مريض الجسم معاناة مرارة الدواء .. وتحمل مبضع الجراح ، والصبر على المشتبهات ليستقيم حال بدنه .. ويشقى من غلله .. وكذلك الحال بالنسبة لنموذج الشخصية المريضة المعروضة في قصص سينمائية أو روائية • فإن جمالية النفس ومنزعة الشيطان • وذلك بكثرة المجاهدات الرياضية النفسية القائمة على الصبر على الأذى .. والاعتداء .. والمكابدات التي يعانيها الفرد للتخلص من الآفات والحطبوط النفسية وغواية الشيطان .. ثم ينتهي الأمر بالسكينة • وبها ينصلح حاله • • • ويشقى من أسقامه • • •

وعلم النفس الإسلامي ينظر إلى المريض النفسي نظرية الفاضل المحقق • • • فيرى أن تلك الأمراض ثمرة فجأة • • • وتنتج طبيعي للجهل ونقص التربية • • •

ومعنى ذلك أن صورة الشخصية اللا أخلاقية التي يعرضها المؤلف ، يجب أن تتيمر بالطريق المستقيم ، عن طريق بعض الإيتلاءات والامتحانات أو الاختبارات التي يخوضها • • • فتتشف نفسه • • • ويقوى ميله إلى الحق والخير • • • بعد أن سار شوطاً في طريق الغواية والشر والرخيلة • • •

كما يجب أن يصور لنا المؤلف أن شخصية الماخذ • • • أو الفاسق أو الفارسي • • • لابد أن تنتهي نهاية سيئة في آخر الأمر ، وإلى طريق مسدود • • • فيه يفكر صاحبها في التوبة • • • ويجد أن لا ملجأ من الله إلا إليه • • • ويجد أن كل النجاحات الزائفة انتهت بفشل دائم • • • وأن النجاح الذي عاشته هذه الشخصية • • • إنما هو اختبار وفجأة • • • وليس إلا نجاحاً مطوياً • • •

كما يجب أن يصور لنا المؤلف أو الفنان .. أن هناك اختلافا بين مريض الجنم ومريض النفس .. ذلك لأن مريض الجنم إذا تراكمت عليه العلل والاحتجاج ، انتهى به المرض آخر الأمر إلى الموت ..

.. تأمل الشخصية خاتمة الأملات النفسية .. فإنه إذا تضرع علاجها ، ولم ينصلح حالها .. فإن صاحبها لا يتخلص من آفاته وأضراره بالموت ، إذ أن أمراض النفس تدوم في الدنيا والآخرة ..

وهذه المجالات الفنية للقصص بهذه الصورة ، تنبع من الوسط المعدل الإسلامي وهو صالح للتطبيق في جميع الأنشطة الإنسانية .. بل وفي كل زمان ومكان .. لأنه خير فاضل .. وأقرب إلى الاعتدال والقدرة .. وأبعد عن الغلو ..

فاذا تصدى الفن إلى تطبيق قاعدة الخير الفاضل ، أعطى بذلك العمل نموذجا للحكيم الذي يتوجب على المتابع أو السامع أو القارئ ، أن يجعله قدوة له في حياته الواقعية .. ونيراسا يستضيء به في سلوكه اليومي .. وهو يختلف بذلك عن شخصية (السويج مان) الخيالية ، التي تشجع على العدوان وترجمي إلى سبك الدماء ، وتفلق في النفس جوا مشرا للفتنات .. أما شخصية الحكيم .. فهي شخصية مستقيمة ومتوازنة ، تخالف

بوالبع النفس البهيمية ، ويتحكم في القوى الضمنية والشهوية عن طريق مواكبة القوى الواعية بفكره أن الشيطانية ليست في غلبة الخصوم .. وإنما الشجاعة في كظم الغيظ مع القدرة على الاعتدال ..

وليس هذا الوسط الذي يطبقه الحكيم وسطا خياليا .. أو ماجية .. إنما هو مأخوذ عن العدل الإلهي .. ومعرفة مستقاة من العلم الرباني ..

الفصل الخامس

الوسطية وعلم النفس

ان الوسط العدل ليس وسطا حسابيا أو تقريبا أو تجريبيا وانما هو وسط رياضي لا يعتمد على أرهاصات فكرية ولا تنفيلات بشرية ولا ظنون حسية وعقلية انه ذلك الوسط الذي يهديه الله تعالى الى عباده فهو صراط مستقيم وهو الاستقامة والقوامة والقصد والقسط والاعتصام والاقتضاء انه ذلك ينبوع الذي لا ينضب من العدل الالهي ويشرب منه عباده على الاستمرار . ويروى منه العلماء على الدوام فتسكن قلوبهم وتهنأ نفوسهم وتشرح صدورهم فيمتلئون غمما وادراكا وعلما . ويخرجون ثمرات يانعة من المعارف والحكمة

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٩)

ولا يمكن أن يتم العدل في النفس الانسانية الا بالاعتدال والوسط العدل موازنة وقوامة واقامة للعدل . والاعتدال يشتمل على تطبيق الوسط العدل في الفكر والسلوك والتطبيق المطلق .
وعلم النفس الاسلامي يهتم بالتركيز على التوازن والاعتدال بين نزاعات النفس ومطالبها وبين عقلها وقناعتها .

وسياسة الاعتدال انما تتركز على علاج النفس من الاهواء والشهوات . فاذا مالت الى الاعتزاز عولجت بالتواضع حتى يتم الاعتدال . أو يتم التوازن . واذا مالت الى الهوى كان علاجها الاستقامة واذا استمرأت بالتسلط والتجبر . كان علاجها الاستقامة واذا انحرفت الى طريق الانانية والشره كان علاجها في الاشياء .

وكل شيء في هذا الوجود يسير على هدى من الاعتدال والتوازن
والانساق والتناسب والتناسق ما عدا الانسان .
فالانسان وان كان في الاصل في خلقه على الفطرة السليمة الا انه يعتمد
عن هذه الفطرة اذا ما أمتدح طريق الحق . وهنا يخلط بين اشباعاته ومطالبه
فيطالب بحقوقه ويتعافل عن واجباته وبذلك ينحرف عن طريق القوامسة
والاستقامة التي جعلها الله تعالى أساسا لشريعة الاسلام ومنهاجه .
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

فالموسط الاسلامي هو التوازن في الفكر والسلوك والتطبيق .
ان استقامة النفس معناه اعتدالها وتوازنها (١) . لكن ذلك يتطلب
جهادا ومماناة ومكابدة للوصول الى القوامسة ويرغم انها فطرة سليمة فان
النفس تستكرهها لما تحتاج اليه من حنن ومشقة وتعب كذلك فان الاستقامة
مما تكرمه النفس وتتجنبه لو وجدت الى ذلك سبيلا وهذا هو السر في اقبال
كثير من الناس على الشهوات واللذات والمخطوط الدينية ذلك لان النفس
ترى فيها الراحة والضمول (٢) .

وداخل النفس خصمان يتنازعان هما الهوى والاستقامة والهوى
يستخدم النفس والبغذاء ويوسوس للنفس بالاماني الكاذبة والامال
الزائفة .

والاستقامة تجعل في مضامينها الحكمة والجدية والتوازن والاعتدال

(١) دكتور حسن الشرفاوى : نحو تربية إسلامية .

ودنيا النفس من الداخل يقودها الهوى حيناً وتقودها الاستقامة حيناً وتختلف مدد حكم الهوى أو الاستقامة من نفس إلى نفس، فالنفس بالإمارة يحكمها الهوى بصفة دائمة والنفس اللوامة تتدافع بين الاستقامة والهوى لئلا أحدهما ينتصر في الموقعة فإن انتصر الهوى لحلت النفس التي للتوبة وندمت على الذنوب والاثام التي وقعت فيها سبب الهوى والحماية وأما النفس المطمئنة فهي التي انتصرت على الهوى وتستطيع أن تمنعها من فعلها بعيداً عن الهم والغم الذي سببه لها الهوى والشيطان .

ولا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى الاستقامة إلا بعدل النفس واعتدالها وتوازنها ولا يتحقق العدل إلا بطريق الوسط العدل والعلم والحكمة .

إن قوى النفس الأربعة هي العلم والعدل والشهوة والغضب لا بد أن تتوازن في النفس إلا أنها تفضح لأمر العلم ويساعده في تحقيق التوازن قوى العدل ونحني بها العقل . فإذا تغلبت قوة الشهوة على النفس ولم يستطع العلم قيادها والعقل بحكمها يسمى الإنسان شهويًا .

وكذلك الأمر بالنسبة للغضب إذا سيطر على النفس بالكلية يسمى صاحبها عدوانيًا .

فإنشأ الاستقامة التوازن بين قوى النفس والاستقامة النفس السوية المعتدلة المتوازنة وهذا يتطلب جهداً واعياً وعملاً دؤوباً وصديقاً وجهذا فإذا استطاع الإنسان أن يفتقد من الاستقامة سبيلاً وتطوع بها أصبحت بحفزة طبعاً ملازم له لا تجد في غيره طعماً أو سبيلاً وما يزال العبد يسلك طريق الاستقامة حتى يتوجهه الله وهو راض عنه .

وشريعة الله يمكن التعرف بها على أوصاف النفس وصفاتها المذمومة منها والمحمودة. فيكشف عن رباها من علم الله وأخلاصها من خلال الامتحانات والاختبارات التي يجربها الله على عباده والتي يستوعبها القصص القرآني بالتمثيل والشرح مبينته لما يهدف اليه تعالى من حكمة وعفة واعتبار .

والموقف الاسلامي لا يرى الانسان مسيوا في أملاكه مطلقا على أمره في سلوكه وتصرفاته حتى ولو كان الأمر يتعلق بالابتلاءات اذ ان الابتلاء النعمة لايعنى بالضرورة الرضاء أو اللضب الالهي في جميع الاحوال ولا هو نوع من اختبار الله للانسان سواء كان النعم أو بالنقم كما ان النعمة أو يجوز أن تكون النعمة اختبار كما يجوز أن تكون النعمة اختبار يمتحن بها الله عبده فيبتلي به بنعمة ليخرجه ليرى هل هذا العبد من الشاكرين أم من الناكرين كما يبتلي به تعالى بنعمة اختبار لعبد ليظهر المخلص من المرائي والمنافق بل أن الله يزيد أحيانا عبده الفاسق في متاع الدنيا ليتفكس بلارحمة منه فلا تقوم له بعد ذلك قائمة .

والابتلاء بهذا المعنى وسيلة لغاية عظيمة اذ هو امتحان يستهدف به الله تعالى بوسع علمه . حكمة بالغة . وخيرا فاضلا وبه يتعرف على عمل عبده المبطل الذي يختبره اختبارا عادلا ليرى الله تعالى بحله تقصيره وجهاده ايمانه وكفره ، صدقه وبخه ، باطنه وظاهره .

« ويلونا هم بالحسنات والسيئات لهم يرجعون »

(آل عمران : ١٥٤)

« والآنفس والشعرات ويشعر الصليبين »

(البقرة : ١٥٥)

والمؤمن الصليق يسلم الله ويوضي بما قسم له . ويصبر على ما آتاه
ومن اختبارات وامتحانات أهل الخلق فيظهر حقا وتبرها واعتراضا وانفرا
على الله كذبا .

فالإيتلاء اذن طريق للصحة النفسية اذ تستقيم به حال النفس
وتتخلص من شوائب الالهواء ومقتضى الماديات وتستقيم خوفا من الله طمعا
على وجهه لا يبعث الله

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من اخلاق المؤمن قوة في دين ، وحزم في لين
وايمانا في يقين ، وحرصا في علم ، وشفقة في مقة وحلما في علم ، وقصدا في
اغنى وتحللا في فاقة وتحرجا عن طمع وكسبا في حلال وبرأ في استقامة
ونشاطا في مدى ونها عن شهوة ورحمة للمجهود .

ان المؤمن من عباد الله لا يخيف على من يبعض ، ويأثم في من يهيب
ولا يضيع ما استودع ولا يحسد ولا يظن ولا يلعن . . . في الصلاة متخشيا
الى الزكاة مسرعا أما العاصي أو المعترض فإنه يمضي حياته شقيا تمسا
يتظاهر بالسعادة رغم شقاوته فاذا تاب الله عليه تقلب في نعم وعطاي الله
وعرف أنه كان ظالما لنفسه مضيقا بمعمره في الميت واللهم حتى اذا أدركته
رحمة الله عاش في نون الأيمان وتفتح له باب العز وسبح في الأنوار وهنا
يعرف نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه .

ولذلك وجب على الإنسان أن يعرف نفسه ويسمى للمحافظة عليها
ولا يتم ذلك بأشباع حظوظها ولذاتها فحسب وإنما بزيادة صفاتها وجلالتها
وسد أبواب النقص الذي تعانيه فيمالجها من الجهل بمزيد من التعلم ومن
الكبر بالتواضع ومن الأنانية بالإنثار والتضحية ومن حب العدوان للتسامح
ومن الشتره بالتعفف ومن البخل بالكرم والسفاه فيصل بذلك إلى الاستقامة
والاعتدال الذي هو الحق الواجب الاتباع .

الفصل السادس

(١) الحكمة بين العقل والقلب

ربما يقضى الانسان جل عمره وهو يبحث عن السعادة المنشودة ويتقاذفه ربح الشك والريبة دون أن يصل الى قرار ذلك لأنه فصل بين قلبه وعقله وتعمّر الانسان الحيرة ، ويطلبه التردد أحيانا بازاء فوقف من المواقف ، وربما يتجسم الموقف فيصبح مشكلة ان لم يجد حلا سريعا أو جوابا شائخا ، وربما يرجع السبب في عدم اتخاذ موقف الى الحوار الذى يتم داخل النفس بين العقل والقلب ، أو بمعنى آخر بين الرحمة والعدل ، ولو اقتصر التماور بين العقل والقلب لوصلا الى بر الامان ، ولطلت المشكلة حلا جزئيا ، لكن هناك قوى أخرى فى النفس تتدخل فى الامر ، فتوسع دائرة الخلاف ، فيبدو الامر أكثر غموضا على البلىنتيجة لمواقف هذه القوى الفضولية .

والانسان معرض دائما للمواقف التى يحتفل فيها الوقوع فى الخطأ اذ لم يتخذ قرارا سليما ، وتردده دائما يعنى خوفه من النتائج التى تترتب على مخالفتة للصواب . . .

والعقل الانسانى موهبة فريدة ، ودرة ثمينة ، أودعها الله تعالى فى تركيب الانسان ليميز بها بين الصواب والخطأ ، والصدق والكذب ، فهو بذلك حكم على صحيح الامور من فاسدها ، لكن لو اقتصر الامر على العقل لاتصف الانسان بالعسف والقسوة ، اذ أن العقل أساسه العدل ، والعدل موازنة بين النظرين ، وقسمة مقسطة بين الحظلين بلا زيادة أو نقصان . .
فهل يستطيع العقل أن يهب الانسان الامن النفسى اذا صدقت احكامه ، وانضبطت موازينه ؟

يبدو أن الأمر ليس من السهل الإجابة عليه ، إذ أنه برغم وجود بعض الناس يتخذون منهج العدل رائدا لهم في الفكر والسلوك ، إلا أنهم مسح ذلك يقعون في أخطاء جسيمة ، وكان حطلق العقل غير كاف ليُفعل الإنسان متأمل الاخلاق ...

فما السبب في ذلك ؟

إن قصة تاجر البندقية الشهيرة ربما تلقى بعض الضوء عما نحن بصددده ، فهذا التاجر اليهودي قد أقرض أحد النبلاء قرضا عندما أشهر إفلاسه نتيجة لكارثة ، واشترط التاجر اليهودي على النبيل أن يوفى له دينه بعد عام كامل ، فإن لم يقبل عليه أن يقتطع كيلو جراما من لحم بطنه وفاء لهذا الدين ، ووافق النبيل مضطرا وكتب صكا بذلك .

لكن لظروف خارجة عن إرادة النبيل لم يتمكن من سداد الدين في الاجل المحدد ، وطلب التاجر اليهودي بحقه أمام المحكمة ، وطلب أن يقتطع كيلو جراما من لحم بطن النبيل بحسب الاتفاق المبرم بينهما ...

واستقدم الدفاع عن النبيل حيلة طريفة ، إذ أحضر سكينا وقدمها للتاجر اليهودي ليوفى حقه من النبيل ، لكنه اشترط على التاجر اليهودي أن يمارس حقه في أقطاع كيلو جراما واحدا من اللحم دون أن تسيل نقطة دماء واحدة ... لأن الدماء من حق النبيل وليس من حقه بحسب الاتفاق .

ولما كان تنفيذ شروط العقد بهذه الصورة مستحيلا ، فقد تنازل التاجر اليهودي عن دعواه وفسر قضيته ...

إن التاجر اليهودي استخدم العسف في استعمال حقه ، وأظهر قسوة بالغة في تنفيذ شروط العقد ، وأنمحت من نفسه الرحمة التي يتوجب أن

يتصف بها الإنسان ... إلا أنه تراجع خوفاً من الإصرار بنفسه إذ أقدم على تنفيذ الاتفاق ...

إن في هذه القصة نموذج بشري أناني ، يؤكد أن الإنسان يجور ويظلم إذا ترك لهدى عقله بدون توجيه الهى .

فالتوجيه الالهى يقترن العدل فيه بالرحمة ، ولو استخدم الله تعالى مع عباده العدل دون الرحمة ، ما نجا أحد من الخلق أجمعين ...

لكن الفضل لله على الناس جعل عدله مقترنا برحمته ، وأوصى عباده أن يتخذوا من آياته البينات سراجاً منيراً يضيء لهم الطريق المستقيم ...

وإذا ما اتخذ الإنسان من خلق القرآن هادياً ، ما ضل السبيل أبداً ، وما وقع في الحيرة في أى موقف من المواقف بما تردد أبداً في اتخاذ القرار

السليم فيما يعين لهم من مشكلات .

لذلك فأننا نجد في أخلاق المؤمن العدل مع الرحمة مقتدياً بأخلاق الله تعالى الرحمن الرحيم ... فالؤمن وإن كره الظلم والجور وأحب العدل ،

فإنه يرحم ويعفو مع مقدرته على البطش بمن ظلم وجار .

وعظمة الإسلام إنما تظهر في تشريعه الكامل الذى يوصل الإنسان الى التكامل الاخلاقى إذا ما جعله قدوة له في الفكر والسلوك والحياة .

فالجودية تمثل شريعة العدل ومقتضاها العين بالعين والسن بالسن ، وهذه الشريعة كانت تملىح للإنسانية في زمان معين ، إذ تمثل طفولة

الانسانية ، والطفل يحتاج دوماً الى معرفة العدل مع نفسه ومع الآخرين فإذا لم يتعلم أن يميز بين حقه وحق الغير ، فسدت تربيته وأصبح أنانياً شرهاً هريماً ، لذلك اقتضت المشيئة الالهية أن تنزل اليهودية قبل

المسيحية والمسيحية قبل الاسلام ، لتأخذ بالانسانية درجة درجة في سلم التشريع الالهي . . .

وإذا كانت اليهودية تمثل طفولة الانسانية وان الحكم الصالح لها شريعة العدل ، فان المسيحية تمثل مراعاة الانسانية ومقتضى شريعتها الزهيدة . . .

ولذلك وردت أقوال عيسى بن مريم عليه السلام ، تحت الناس على العجلة ليقتل الناس من شريعة العقل التي شريعة الرحمة . . .

وهو ما يحتاج اليه المراهق وقد كبر جسمه وقوى عوده وان لم يتكامل رشده تماما ، فتغير ما يصلح له قول عيسى عليه السلام : من ضرك علي هذا الايمن فادر له الايسر ، وفي قصة الزانية وقد اتوا بها ليقتل منها فقال : من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها . . .

وإذا كانت شريعة موسى عليه السلام تعبيرا عن مقتضى العدل ، وشريعة عيسى تعبيرا عن شريعة الرحمة ، فان شريعة محمد هي

الشريعة الخاتمة ، قد جمعت بين الشريعتين في آن واحد في اتساق وتناسق تأمين ، فهي تمثل أصدق تمثيل لنسج الانسانية في تشريعها الذي يجمع بين شريعة العدل وشريعة الرحمة ، فلا يتخير صاحب العقل الرشيد والقلب السليم في اتخاذ القرار الحكيم في موقف من المواقف ، ولا يتردد في الوصول الى الحق المبين متى كان مرشده القرآن الكريم .

يجد المسلم بين ثنايا القرآن الكريم ضالته المنشودة ، فلا يضل أبدا ومتى كان القلب سليما ، والعقل رشيدا ، والتمسك بهدي الدين مرشدا ونصيرا ، اتصف المسلم بالحكمة .

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ١٢٩)

الحكمة اذن ثمرة طيبة لتلاحم العقل والقلب في الانسان لاصدار القرار السليم ، في المواقف والامتحانات التي يمر بها الانسان في رحلة الحياة ، فاذا لم يحدث هذا التلاحم ووقف العقل في جانب وظلمت النفس ، واتصف صاحب هذه النفس بالاصناف المذمومة والصفات السيئة ، اذ انه يتخبط في مواقفه ، وتعوج سفينة حياته باضرابات وآفات ، ويعترض قلبه المرض ويغلب على نفسه القنوط .

أما صاحب الحكمة فلا يعرف معنى التردد ، وتسير سفينة حياته آمنة مطمئنة ، وما دامت تهتدي بنور الله تعالى .

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

والحكمة بهذا المعنى موقف عادل بين مطالب الحس ، والهائمات القلب ، وتذكر العقل ، اذ هي الخير الفاضل للنفس والجسم والقلب والعقل جميعا .

الاهتزاز على الفطرة ظنون وأوهام

ترفض العقيدة الإسلامية كل أشكال النصف والارهاق والعنت ،
محققين الدين واضحة للعيان ، ميسرة لكل أنسان ، مقبولة للعقل والجنان
تواكب الفطرة السليمة وتعالج أدواء النفس وأسقامها بلا حاجة الى طلب
الطبيب المعالج متى التجأت الى الله ..

وقواعد الدين لا تنطوي على حقوق معتقدة وممارسات صطنعية
ومصطنعات غامضة كما نجد ذلك واضحا في كثير من العقائد الاخرى ، انما
قواعد الدين الاسلامي تغايب الناس جميعا كبرهم وصغيرهم أبيضهم
واسودهم فقيرهم وغنيهم أميهم وعالمهم ...

وليس الايمان بالله ثمرة لكثرة التحصيل العلمي انما المهم الاخلاص
في العمل لله ، فكم متكلم في التوحيد غشى قلبه حجاب الدنيا وأصبح جل همه
الجدل والمناظرة لخفض حجج الخصوم والتفوق على غيره في المجدلة دون
أن تكون غايته الدفاع عن الدين وانما الدفاع عن هواه ومن أغواء ..

ورب مؤمن صادق العمل قليل العلم ، خالص العزم والنية يمتدئ الى
حقيقة العبودية ويتعرف على مقام الربوبية ، فيأتيه رزقه من حيث لا يدري
ولا يحتسب وينعم عليه بالقول الثابت والامن والسكينة التي يفترق اليها
المتكلم الاديب والمحقق البليغ ...

ان اسباب الجتوح عن حقيقة الدين ، تتركز في وجود تناقضات
وتضادات وتداخلات بين مطالب النفس وحقيقة العبودية ، فتتراكم على
الظنن الاماني العنوية ويملو الانسان متوهما أنه ظفر بصقائق يقينية ،
واتمه واصل الى منتهى غاية الرغبات ..

وعندها يغفل عن ذكر ربه ويتعذر عن أداء التكليف المقدرة والفرائض الشرعية. • يطلب لنفسه المقام الاسمي غرورا واغترارا ، ويشقى الواجبات المفوضة به • • فيقع في التخطي ويسقط في الهوى ويملكه الكرب الشديد ويخاطب به الفرع من كل جانب ويداهمه النعم والهم حتى تصبح حياته بنوطا ويأسا • • •

ثم إن الاعتراف على حكمة الله البالغة وحججه الدامغة هي من الظنون والإرواح التي تبعد الإنسان من الإيمان مما انكب على العزس والتخصيل كمل أن يدعو إلى المتقين الذين يصرعون خللا ويخطئون كل رآى فيه منقعة للمسلمين بدوى أنه لم يكن مأخوذا به عند الأئمة السابقين برغم أن هذا الرأي لا يتعارض مع أصل من أصول الدين • • •

هؤلاء المتحدون لا يسعدهم أن يروا غيرهم من العلماء المجتهدين يطبقون تعاليم الدين في بساطة ويسر ، ويروا في كل أمر لا يرفونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار • • فيقفون بالمرصاد لكل داعية إسلامي مخلص يدفونه إلى السكوت والا أنقصوا عليه ينهشون لحمه وملوكونه بأنبيائه • •

أن هؤلاء يعطون تطبيقات الشريعة السمحاء ويعاونون الشباب اللغو على الانكسار من حولها • • ويمقدون اليسير ويصحبون السهل حتى تغلو الساحة إلا منهم • • وهذا هو الظلم الشديد • •

وإذا ما حاولت أن تتعرف منهم على حقيقة الدين ، سخرؤا منك لأنك لست في مستواهم في الجدل والمناظرة ، وأدلفوك إلى دهاليز معتصة

لا يستطيع أن يخرج عنها مسألة ، فهم ينضمون للحقائق ويتنبئون للشهد
ويتقولون ياربنا صلات لا تمت إلى الإيمان بشيء .

والاحتياجات الإسلامية قد هيبت بهذه الفتنات التي لا نعلم لها إلا
الويل من على أبوابها المؤسسات الثقافية لتطعن في أولئك المهام كل عالم وطالب
علم لتحرم الناس من التفقه في أمور دينهم ومعرفة الحلال والحرام في
شريعته السعاه .

وقد يطلب أصحاب البصائر النافذة بتطبيق أحكام الشرع الحنيف إذ
أنه قد حان للامة أن تفيق من كبوتها وان تتقدم بخطى وثيدة نحو التقدم
والازدهار تحت راية الشرع الحنيف .

لكن المستغربين وقد جهلوا بأحكام الدين الحنيف . وفضلوا قواعد
المنهج العلماني الميسرة للتطبيق والتي تدارسوها وتفهموا خصائصها
وأصولها . يرفضون هذه الدعوة عن وعى أو غير وعى ، ويظنون لجعلهم
بالدين أن هذه الدعوة انما رجوع الى البداوة وعدم مسايرة التقدم
الحضارى الحديث ، ونسوا ان التمسك بالتشريع الاسلامى طيلة قرون
عديدة هو الذى كان سببا مباشرا للتقدم الحضارى في عصور الازدهار
الاسلامية . وأن أوروبا مدينة الى الآن بحضاراتها للعرب الفاتحين الذين
قدموا لها مفاتيح الحضارة ومآدب التقدم التي تأكل منها حتى الان .

ونحن لا ننصور أن يتحقق للمسلمين التقدم والازدهار وقد أعطى
كرائى مؤسساتهم الثقافية والعلمية جاهل بحقيقة دينه ومدع أنه الوحيد
العارف بحقائقه .

ومن هنا غانه من العمومية أن تضلوا الأمة الإسلامية خطوات
عظيمة في طريق التقدم إلا إذا مهدنا السبيل أمام المخلصين من
علمائها ليدلوا كل بدلوه بحسب علمه ومعرفة دون أن يكون هناك من عوائق
تمنع إظهار الحق وإزهاق الباطل وبذلك تنبثق الأمة وتهدى سواء السبيل

الخطبة

هناك مشكلات متعددة في عصرنا الحديث حول المفاهيم والمصطلحات والمناهج التي يجب أن ينتهجها الإنسان المسلم ، وتحفظ المذاهب والآراء حول المنهج الواجب الاتباع .

نجد العلمانيين والعلمانيين لهم منهج تجريبي وعقلاني يرون أنه هو الذي يتمشى مع التطور والتقدم في البحث والعلم ونجد فرقاً أخرى كالحديثين والمركبيين يبتعدون عن النهج العقلاني إلى الخطبة المأهولة المسخرة للإنسان ليحياها هدفاً وغاية .

وهناك فرق أخرى متعددة مثل الحسين والبرجماسيين يرون الخطبة أو المادة هي كل شيء وما عداها لغو لا طائل من ورائه ولا شك أن هذه المذاهب الكبرى تؤثر في شباب أمتنا الإسلامية لأنها أفكار غازية تصدر من الدول الكبرى التي سبقتنا في التقدم المادي والتكنولوجيا ، ومن ثم فإن شبابنا وبعض متعلمينا يرون أننا يجب أن نستورد الثقافة الغربية كلها فكما نستورد السلاح والأجهزة المتطورة نستورد المذهب والفكر أيضاً .

نسى هؤلاء أن العلوم المسخرة شيء والعلوم الحياتية شيء آخر إذ أن العلوم المسخرة يشترك في البحث فيها المؤمن وغير المؤمن فيحصل المجتهد إلى نتائج طيبة ويتقدم فيها تقدماً ملحوظاً ، وهذا ما حدث للدول الغربية الآن في اهتمامها بالعلوم المسخرة قبل الميكانيكا والكهرباء والهندسة والطب والكيمياء والأحياء والتقدم في العلوم الفلكية لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز .

« وَكَلَّمَ ابْنَهُ انْقَرَضَ طَائِفَةٌ مِنْ عَشَرَةِ »

« وليس للانسان الا ما ضمنى »

ويقول عز من قائل يا ربي :

« فمضوا في مناكبها وكلوا من رزقك »

فالانسان الذى يسمى فى الارض بحثا ودراسة وتقنيا يلهمه الله بشجرة
مكتبته وبسبحة ومجاهدة ، اما اذا تباطل وتكاسل واعتزل عن العمل والسعى
من اجل رزقه ووزق الولاده لسان الله لا يرزقه فادام لا يسنى فى هذا السبيل
في رزقه ربه فانتهى من ماله وباليوم الاخير

فى الواقع ان هذا حال المسلمين فى عصرنا الحديث انهم قلنوا الحق
والسعى بهم لذلك فى شؤون الدنيا وثمراتها يتخلفون عن التركب الحضارى
ويستوردون من الدول الغربية والشرقية كل ما يلزمهم من مستحضرات
ومستكسفات واذوات والآلات متقدمة ، وهم لا يعرفون ان سبب تاخرهم هو
انهم لا يعملون بمنهج واضح صادق فالأوروبي له منهج مادى يعتد على
الظن والتجربة والمادية لذلك فهو يحقق نجاحاته فيما يحقق مآذياته سواء فى
الراستمالى أو الماشيوعى

اما المسلم فى العصر الحديث ليس له منهج واضح سواء منهج مادى
أو منهج روحى ، ولا منهج اسلامى متكامل فهو يرتبط بالفكر الديمقراطى
لفظا وليس سلوكا وهو يرتبط بالفكر الاشتراكى سلوكا وليس لفظا وهو
يزعم انه يرتبط بالاسلام فكرا وسلوكا وتطبيقا وهو فى الواقع لا يرتبط به
من قريب أو بعيد فهو يتعلق بالمظهر الخارجى فحسب

فالمسلم فى حالة من الفصل النفسى والعقلى والوجدانى فهو لا يعلم

أنى نهج عليه أن ينتهجه وأنى فلسفة حياتية عليه أن يسايرها وأنى سلوكه
خلاقى عليه أن يتبنه .

فالمسلم في عصرنا الحديث ضائع ضياعا رهيبا رغم أن له عقيدة
لا يمكن أن تدانيها عقيدة في هذا الوجود أو أتبعها لإنصاته له نور الظلمة
ويضيئه بها جديدا أبدي . ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
قلب بشر

ولمصح إذن أن التتطلب الذى نعانى منه الآن إنما هو التتطلب في المنهج
الواجب الاتباع ولقد أوضحنا هذا المنهج في كتابنا ماذا توضيحنا جميعنا لأن
كتبنا السابقة التى ألفناها خلال عشرين عاما والتي أوضحنا فيها الطريق
النفسى التى يجب أن ينتهجها المسلم وأن الإسلام يشتمل على مفاهيم
نفسية رائعة ومعالجات لكل الأمراض النفسية وبالإضافة الى ذلك فهو يشتمل
على عناصر الوقاية قبل العلاج والطرق الى الصحة النفسية .

كما أوضحنا في كتب التربية الإسلامية الالتزام بالأخلاق الإسلامية
وأنها أفضل كثيرا من عاداتها من تربية شرقية أو غربية قديمة أو حديثة
من دون تحسين

وأيضا أوضحنا في كتبنا الأخلاقية أن الإسلام يتسم بأخلاق وسلوكية
تتجاوزها في المذاهب الفكيمة أو الحديثة أو المذاهب الغربية والشرقية على
المتنوع . فهو يفرد بالرابطة بين الروح والجسد وبين العقل والقلب وبين
العقل والعاطفة والمخاطبة لا يبعد قطوع أى تعصب من المذاهب الفلسفية الفكرية
والتقنية أو المادية

وأيضا ولقد أوضحنا في كتابنا هذا النقاط الأساسية التى يجب أن يعتمدها

المسلم فبدأنا بالمنهج الذي يجب أن ينتهجه وقارنا بينه وبين المناهج الغربية والشرقية وأثبتنا تفوق المنهج الاسلامي عن المناهج الاخرى في الفكر والسلوك والتطبيق .

ثم بعد ذلك بينا أن هناك أخطار جسيمة في استخدماتنا العلمية لبعض المصطلحات التي يستخدمها الغربيون في علومهم وبيننا أن هذه المصطلحات لا تتفق مع منهجنا الاسلامي وفي سلوكنا الفطري . واستبدلنا هذه المصطلحات بما وجدناه في الكتب الكريم والسنة المصدية وأراء علماء الامة ...

وعلى المهتمين بقضية المصطلحات المعاصرة أن يهتموا باستخلاص التريد من هذه المصطلحات من القرآن والسنة واحداً قانوناً للمصطلحات الإسلامية في العلوم الحياتية وهو ما نفتقر اليه الان لتكمل به المناقشة التي دأبنا منذ أكثر من عشرين عاماً .

كما ذكرت في كتابي هذا النظرة الاسلامية للاخلاق والقيم وعلم النفس وهي نظرة عميقة تتعدد في الوسطية الاسلامية ولقد طعننا بعض الباحثين المستشرقين والمستشرقين كذباً عندما زعموا أن ليس لدينا في الاسلام مذهباً اخلاقياً أو تربوياً أو نفسياً واضحاً . ولقد أوضحنا في كتابنا هذا أن الاسلام له نظرة واضحة هي الوسطية في الفكر والسلوك والتطبيق وهذه الوسطية ليست حسابية أو تقريرية وانما واطمة بين الروح والبدن وبين العقل والقلب وبين الظاهر والباطن وبين حقيقة الانسان وشميته وان هذه الوسطية تصلح للانسان فكراً وسلوكاً وتطبيقاً فانها تتشعب مع العقل

الرشيد والنفس المستقيمة والقلب السليم • وانها لا تعالج الفطرة التي فطر
الله الناس عليها •

أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابي هذا من الكتب المحيطة على
شفاعة الرسول ﷺ لي وأن يعد كتابا يعينني على دخول الجنة ان شاء الله •
وبالله التوفيق

أهم المراجع

- ١ - أبو حامد الغزالي : أحياء علوم الدين
- ٢ - أبو حامد الغزالي : كتاب العليق
- ٣ - أبو حامد الغزالي : منهاج القاصدين
- ٤ - أبو الحسن البصري : ألب الدنيا والدين
- ٥ - أبو طالب المكي : قوت القلوب
- ٦ - الإمام السمرقندي : تنبيه الغافلين
- ٧ - ابن قيم الجوزية : السبروح
- ٨ - الإمام الكلبي : التعرف لمذهب أهل التصوف
- ٩ - أبو عبد الرحمن السلمي : طبقات الصوفية
- ١٠ - المقدسي : مختصر منهاج القاصدين
- ١١ - الإمام الشيرازي : الكبريت الأحمر
- ١٢ - الإمام الشيرازي : الأوقاف والجواهر
- ١٣ - د. إبراهيم مذكور : دراسات في الأخلاق والاجتماع
- ١٤ - أبو العلا المودودي : نظرية الإسلام السياسية
- ١٥ - أبو العلا المودودي : تدوين الدستور الإسلامي

في الإسلام

- ١٦ - الشيخ محمد طاهر عاشور : أصول النظام الاجتماعي
- ١٧ - د. أبو الوفا التفتازاني : محاضرات في التصوف

الإسلام

- ١٨ — د مصطفى عبد الواحد : خصائص العقيدة الإسلامية
- ١٩ — د محمد بابلي : خصائص الاقتصاد الإسلامي
- ٢٠ — د محمد غلاب : الفلسفة الشرقية
- ٢١ — د محمد عماد الدين اسماعيل : المنهج العلمي
- تفسير السلوك
- ٢٢ — الشيخ محمد طاهر عاشور : أصول النظام الاجتماعي في الإسلام
- ٢٣ — د عبد الحليم د صبره : عظم المذهب التاريخي
- ٢٤ — جمال الدين الفندي : السموات السبع
- ٢٥ — د عبد الحميد دزالي : الغزو الفكري الإلحادي
- ٢٦ — د عزت راجح : الأمراض النفسية والعقلية
- ٢٧ — د عبد المعطي قلعجي : الطب النبوي
- ٢٨ — يوسف كمال أحمد : بين الطمانية والشيوعية
- والإسلام
- ٢٩ — د عبد الحميد متولي : الغزو الفكري الإلحادي
- ٣٠ — د عبد المحسن الحسيني : المعرفة عند الحكيم
- الترمذي
- ٣١ — عبد العزيز جاویش : الإسلام دين الفطرة
- ٣٢ — الأستاذ محمد مبارك : ذاتية الإسلام
- ٣٣ — الأستاذ محمد قطب : منهج الفن الإسلامي
- للمؤلف :

- الفاظ الصوفية ومعانيها — المسلمون علماء وحكماء
- نحو الثقافة الاسلامية — الحكومة الباطنية
- الشريعة والحقيقة — الكوكب الشاسع
- نحو تربية اسلامية — نحو علم نفس اسلامي
- نحو منهج علمي اسلامي — اصول التصوف الاسلامي
- الحكومة الباطنية — الاخلاق العربية في الميزان
- من حكماء الامة — نحو اخلاق اسلامية
- الطب النفسي النبوي — مناظرات في الفكر الاسلامي

الفهرست

المقدمة

الباب الاول

- المنهج الاسلامى ٩
- ❖ الفصل الاول :
- ١ — بين لا اله الا الله ١٧
- ٢ — الربوبية والعبودية ٢٢
- ٣ — فرض العين وفرض الكفاية ٢٨
- ٤ — المثبته الالهية ٣٠

❖ الفصل الثانى :

- المنهج الرأسى الاقضى ٣٧
- ٢ — التسلسل فى الفاعلين ٤٠
- ٣ — الطب الوقائى والطب العلاجى ٤٥

الباب الثانى

- المعلوم فى القرآن ٥١

❖ الفصل الاول

- ١ — العلوم الحياتية والعلوم المسفرة ٥٥
- ٢ — علوم الانسان فى القرآن ٥٩
- ٣ — الجدل بين الفلسفة والقرآن ٦٣
- ٤ — المبرهنة فى النظرة الاسلامية ٦٨

✽ الفصل الثاني :

- ١ — التفلسف والحكمة ٧٩
٢ — الفكر والتفكر ٨١
٣ — الزهد والترهد ٨٣
٤ — الشريعة والحقيقة ٨٨
٥ — بين الظاهر والباطن ٩١

الباب الثالث

- ٩٥ خصائص وغايات المنهج الاسلامي

✽ الفصل الاول

- ٩٩ خصائص المنهج الاسلامي

✽ الفصل الثاني :

- ١٢٩ غايات المنهج الاسلامي

الباب الرابع

✽ الفصل الاول :

- ١٥١ فطرة التربية الاسلامية

✽ الفصل الثاني :

- ١٧١ المشكلة الاخلاقية والفكر الانساني

✽ الفصل الثالث :

- ٢٠٩ علم النفس الاسلامي

✽ الفصل الرابع :

- ٢٢٧ الاقتصاد الاسلامي

* الفصل الخامس :

٢٨١ السياسة الديمقراطية والامتراكية وحكم الله

الباب الخامس

٢٩٥ نحو مصطلحات اسلامية

٣٠٣ ١ - الزاجر لا الضمير

٣١٧ ٢ - الفطرة لا الحتمية

٣٢٧ ٣ - الهدى لا الخلق

٣٤٣ ٤ - الاستقامة لا الموضوعية

٣٥٣ ٥ - كظم الغيظ لا الكبت

٢٨٢ ٦ - الدفع لا الصراعات

٣٨٣ ٧ - الحكماء لا الفلاسفة

٣٩١ ٨ - العبودية لله لا الحرية

٣٩٧ ٩ - التفكير لا الفكر

٤٠٣ ١٠ - التفسير لا التنبؤ والتحكم

٤١٩ ١١ - الرؤيا لا أطمئآت أحلام

٤٥١ ١٢ - البصيرة لا الحدس

٤٦١ ١٣ - العلم لا الفن

٤٦٩ ١٤ - الاجتهاد لا التفكير

الباب السادس

الوسط العدل في الفكر والسلوك والتطبيق^(١)

٤٧٧ — مقدمة

* الفصل الاول :

٤٨٧ الوسط الافلاطوني

✽ الفصل الثاني :

٤٩٣ مفهوم الوسط العدل في الاسلام

✽ الفصل الثالث :

٥٠٣ أ - الوسطية في الاخلاق الاسلامية

٥١٠ ب - بين الاعتدال والاسراف

✽ الفصل الرابع :

٥١٥ الاسلام والتربية

٥١٧ أ - حول مفاهيم التربية الحديثة والمعاصرة

٥٢٣ ب - التربية النفسية الاسلامية

٥٤٧ ج - منهج التربية القرآنية

٤٥٤ د - الفن والتربية النفسية

✽ الفصل الخامس :

٥٥٨ الوسطية وعلم النفس

✽ الفصل السادس :

٥٦٤ الحكمة الوسطية

٥٦٤ أ - الحكمة بين القلب والعقل

٥٦٩ ب - الاعتراض على الفطرة ظنون وأوهام

٥٧٣ الخاتمة

٥٧٨ أهم المراجع

(١) لقد أشرنا في الفصل الثاني في الباب الاول الوسط العدل بشيء من الإيجاز وحيث أن الموضوع من أهمية فتناوله في هذا الفصل بالتفصيل وتطبيقاته في مجال التربية والاخلاق وعلم النفس ليتأكد للدارس أن المنهج الاسلامي له نظرة سليمة صادقة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان .

 Bibliotheca Alexandrina

0933183